

Bibliotheca Alexandrina

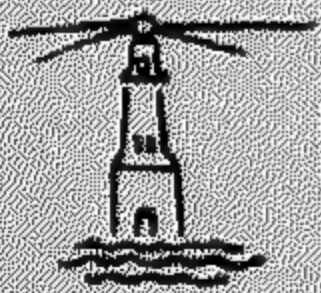
0137787

سای الکلیالی

اقرأ

النفس الإنسانية

في أدب الجاحظ

دارالمحارف بمطر

النفس الإنسانية

في أرباب الماحظ

سامى الكيال

النفس الإنسانية

في أدب الجاهل

٢٢٦ اقرأ

دار المعارف بمصر

اقرا ٢٢٦ - ١ أكتوبر ١٩٦١

ملتزم الطبع والنشر : دارالمعارف بمصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.ع.م

تمهيد

حفل تاريخنا الأدبي بصفوة من أعلام الفكر في الأدب والحكمة والفلسفة والتشريع استطاعوا ، بما تركوه لنا من تراث عقلى ، أن يحتاتوا أرفع قمة من تاريخ الفكر العالمى ، وألا يقل إنتاجهم قيمة عما تركه العباقرة من أعلام الفكر عند سائر الأمم الحية .

وليس فى قولنا هذا أى غلو ، ولن تملكنا عصبية الجنس حين نقول إنهم بزّوهم فى الكثير من ميادين المعرفة ، نقولها إقراراً للحقيقة وواقع التاريخ ، وشاهدنا على ذلك بحوث المفكرين الأجانب ودراسات المستشرقين المترّهين عن الهوى والذين كلما أوغلوا فى بحوثهم عن مفكرى العرب الأفذاذ انكشفت لهم الأضواء الباهرة مما يجعلهم جدّ دهشين .

وإن أعجب بشىء فعجبى من أولئك الهدامين الذين يدعون لهدم كل صلة لنا بميراثنا القديم . وهى لوثة الشعر بين الحاقدين الذين يزينون لشبابنا الطرى العود بأساليب مغرية . هذا الاتجاه المعوجّ السقيم الذى يرمى إلى التشكيك بجلال ماضينا والكفر بخصائصنا وإذابة شخصيتنا العربية التى عاشت طوال القرون فى حفاظها على أصالتها المتميزة رغم الغوائل التى غالتها والأهوال والنكبات التى عصفت بها .

وقد فات أولئك الهدامين أن يحاولوا فهم عبر القرون قد فشلت واستطاعت « العربية » في تاريخها الطويل أن تقاوم الهزات وتصارع النكبات . وليس هذا فقط بل استطاعت ، بحيوية عجيبة ، أن تصمد للأعاصير وأن تثبت للأحداث قوية الإيمان . وأن تصهر في بوتقتها الكثير من الأمم ذوات الحضارات المتباينة وأن تجعل منها « عربية » العادات واللغة ، بل عربية الأصول والفروع والأنسام رغم كل ما حاوله الهدامون من الغزاة والشعوبيين . . وما يحاوله في عصرنا هذا الشعوبيون والمستعمرون ! .

فنحن حين نرجع إلى ما تركه « العقل العربي » من تراث ذهني أصيل نقف مذهولين ومعجبين ، ويقف غيرنا ، ولا سيما المنصفون من شتى الأمم — يقفون مبهورين ، دهشين ، بل حائرين من حيوية هذا العقل الذي استطاع في فترات متفاوتة الزمن ، أن يخلق ويبدع في شتى ميادين الحياة والفكر ، وأن تظل آثار عبقريته حية جديدة ذات ألوان وتزاويق لا تمحوها الأيام مهما تقادم عليها الزمن .

* * *

من أولئك الأعلام الذين تركوا للفكر العربي آثاراً حيّة في الأدب وفي تصوير منازع النفس ورسم خلجات الحياة ، إلى تصويره ثقافة عصره أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ — هذا

الأديب العظيم الذى عاش طوال عمره فى خضم الأحداث
فما ترك ظاهرة من ظواهر الحياة والمجتمع إلا رسمها وصور دقائقها
ونفذ إلى أعماقها بأسلوب تميز بالدقة والقوة وبالسهولة والوضوح .
ولا علينا قبل أن نغوص فى طائفة من صور أدبه التى
تصور ألواناً من النفس الإنسانية أن نقف وقفات عابرة عند
ظواهر حياته نستشف من سطورها أطوار هذه الحياة — أريد
طفولته ونشأته وأساتذته وكتبه لنرى أى إنسان عبقرى هذا
الأديب الذى نستطيع أن نفاخر به أدباء العالم دون حرج . . .

* * *

متى ولد الجاحظ؟

لا يهمنا أن نعرف اليوم الذى ولد فيه وإن اتفق الرواة على
أن قبيلة بنى كنانة استقبلت طفلها كالكثيرين من أطفال
البصرة الفقراء الذين يولدون وينشأون دون زفة ولا ضجيج . .
ولدت أمه سنة ستين ومائة للهجرة ، وفى رواية سنة ثلاثة
وستين ومائة فما كاد يحبو حتى توفى والده فنشأ فى غمار اليتيم .
وكانت البصرة لعهد بيثة من بيثات العلم والأدب والمعرفة .
ولم تشأ القبيلة أن تتركه لهوج الإهمال بعد أن رأت عنده
ملامح من الذكاء العجيب فبعثت به إلى كتاتيب البصرة يتعلم
القراءة والخط ويحفظ سور القرآن . . فما كاد يأخذ حظه منها
فى فترات جد قصيرة دلت على ألمعيته حتى بعث به كبير

القبيلة إلى المريد ، والمريد في البصرة كسوق عكاظ^(١) في الحجاز يتبارى على صعيدها الشعراء ويعلو منبرها الخطباء .
فما كاد يشبّ بعد أن تلقى اللغة شفاهاً عن آله وذويه ومن إليهم ممن اتخذوا الفصحى أدواتهم في المخاطبة والحديث — ما كاد يشبّ ويتذوق حلاوة الأدب بعد أن حفظ الكثير الكثير من أشعار العرب حتى أخذ يتلمذ على أعلام البصرة ، يستمع إلى دروسهم . ويلازمهم في جلساتهم الخاصة وحلقاتهم العامة ، يتحدث إليهم ويناقشهم فيما غمض عليه من فهم النصوص فيفيد الكثير من هذه المناقشات ويدون في دفتره ما علق بذهنه من شوارد اللغة وأصول الأدب .

وكان أكثر أساتذته الأعلام الذين أحبهم ولازمهم لزوم الظل إلى الأصل : الأصمعي وأبا زيد الأنصاري وأبا عبيدة معمر بن المثنى والأخفش والنظام وإبراهيم بن سبّار البلخي وصالح بن جناح النخعي وغيرهم وغيرهم من الأعلام ،

(١) عكاظ نخل بقرب الطائف كانت قبائل العرب تقصدها لأنها في طريقها إلى الحج فيجتمعون في مكان يقال له الابتداء فتعمر أسواقهم بالناس . وينتهر الشعراء هذه الفرصة فيعرضون ما قالوه من نخب قصائدهم على نقدة القريظ هناك ، ويكون لذلك احتفال حافل يشهده الجماهير فتشيع قصائدهم شيوخاً تاماً ويترنم بها الركبان في كل صقع وذلك غاية ما يتمناه شاعر لشعره . وقد كان لهذه السوق العظيمة وغيرها من أسواق العرب تأثير كبير في تهذيب اللغة العربية .

وما زال يلازمهم ويأخذ عنهم طرائف العلم وأصول الأدب حتى كاد يدانيهم ، ولا نجائف الحقيقة حين نقول إنه استطاع وما زال في طراوة العمر ، أن يبرز بعض أساتذته .

ولم يعرف الزهو . بعد أن بلغ مرتبة الفهم والإدراك ، بل اعتبر نفسه ما زال في عهد التلمذة ، يقرأ بهم ، يبحث ويناقش بهدوء . وقد يعود عن خطله إذا استبان الحقيقة له - صفة العالم الذي ينشد الحقيقة مجردة من كل لبس ، بل كلما تفتحت أمامه آفاق المعرفة شعر بضآلة ملكاته الفكرية وأنه ما زال « طالب علم » يخبّ مجدداً في هذه الدروب الطويلة .

وإذ نشأ في بيئة اختلطت فيها التزعات الفارسية بالأصول العربية رأى ألا تفوته معرفة اللغة الفارسية . وتدلّ رسائله وبعض كتبه على أنه لم يكن يجهل مبادئ هذه اللغة التي روى الكثير من أدب أدبائها ، وقد استكمل ثقافته الإنسانية بقراءة ما ترجمه أساطين الفكر عن الهند والفرس والإغريق فقرأها وتمثل الكثير من نصوصها . وخرج منها بمحصول وفير يؤثّر ثقافته العربية الأصيلة .

وسار أديبنا الشاب الدروب المجدّ في هذا الدرب الطويل من دروب المعرفة . وما زال إلى أن ملك أئنة القلم فبدأ يدلي بدلوه ، يكتب ويمزق . ثم أخذ يخوض معضلات الفكر والعقائد التي تواجه عصره بجرأة وجنان قوى .

وكانت الحياة العقلية لزمانه قد بلغت احتدام فورانها . .
 من مذاهب تتصارع وآراء تتصادم ، إلى نزعات وتيارات
 تلتقى وتفرق . إلى عصبية جنسية . إلى فِرَق دينية ، إلى
 شعوبية حاكمة تضرم النيران وتزعزع العقائد وتنفض السموم
 والدسائس للقضاء على الكيان العربي والخصائص العربية ، إلى
 أدوات هدامة مدمرة تحاول تقويض الصرح العربي الممرّد
 الذي تعب الأولون في وضع أسسه وبناء دعائمه .

وكان لابدّ لأديبنا الفذ من خوض هذه المعارك .

هدته سليقته العربية ألا ينحرف عن العروبة الأصيلة
 ولا سيما وقد رأى في أصولها النقاء والصفاء ، الحب والتسامح ،
 الرأفة والإحسان ، الكرامة والمروءة ، البذل والعطاء ، الإيثار
 والتضحية ، الشمم والإباء . وكل مظاهر الحياة الإنسانية التي
 بذر بذورها الأولون .

فالعرب هم في الذروة بين الأمم ، لا تدانيهم في خصائصهم
 الكريمة ، وشماثلهم النبيلة أمة من الأمم . .

يقول : « لم يكن لعبد المطلب في قريش نظير ، كما أنه
 ليس في العرب لقريش نظير ، وكما أنه ليس في العرب للناس
 نظير . . »

وفي معرض الرد على خصومه يدغم حججه بما تركه العرب
 من أقوال حكيمة وآراء سديدة فيها فصل الخطاب . إنه يتمثل

دائماً بأدابهم وحكمتهم وخلاصة تجاربهم فيجد في أصالتها وروائها وحقائقها ما يدحض أباطيل خصومه وترهاتهم . .

ومن أقواله في هذا الصدد : « وأنا أقول في هذا قولاً أرجو أن يكون مرضياً . . ولم أقل : أرجو ، لأنى أعلم فيه خلاً . . ولكننى أخذت بأداب وجوه أهل دعوتى ، وملتى ، ولغتى ، وجزيرتى ، وجيرتى . . وهم العرب » .

فالعرب هم الأصل وسائر الأمم هنّ الفرع .

هذا ، وبعد أن عبّ من ثقافات الهند وفارس والإغريق هده سليقته أن يقول :

« إن العرب أنطق ، وإن لغتها أوسع ، وإن لفظها أدلّ ، وإن أقسام تأليف كلامها أكثر ، والأمثال التى ضربت أجود وأسير ، والبديهة مقصورة عليها ، والارتجال والاقتضاب خاصّ فيها » .

ولسنا هنا في معرض مناقشة هذا الرأى الذى تعود مناقشته لمن يملك أعنة اللغات الأربع ، ولكننا أردنا أن نستخرج من هذه الحملة حبه العميق للغته — لأهل دعوته وملته وجزيرته وجيرته وهم العرب .

كان يتعصب لقومه كلما رأى خصوم العرب يشنعون على قومه . وإذا أحسّ بخطر الشعبين على الروح العربية الأصيلة نقدهم أقسى نقد . وهاجمهم أعنف هجوم في

الكثير من كتبه ورسائله :

فمن وصفه لهم : « واعلم أنك لم تر قوماً قط أشقى من هؤلاء
الشعوبية ، ولا أعدى على دينه ، ولا أشد استهلاكا لعرضه ،
ولا أطول نصبا ولا أقل غنما من أهل هذه النحلة ، وقد شفى
الصدور منهم طول جثوم الحسد على أكبادهم ، وتوقد نار
الشتان في قلوبهم ، وغليان تلك المراحل الفائرة ، وتسعير تلك
النيران المضطربة ، ولو عرفوا أخلاق كل أمة ، وزى كل لغة
وعلمهم واختلاف إشاراتهم وآلاتهم وشمائلهم وهيئاتهم وما علة
كل شيء من ذلك ، ولم اختلقوه ، ولم تكلفوه ، لأراحوا
أنفسهم ، ولخففت مؤنتهم على من خالطهم (١) » .

* * *

كانت اللوثات العقائدية والتيارات العنصرية بدأت تزرع
بدورها المختلفة الألوان في الأرض العربية البكر . . وكثيراً ما حاد
الكثيرون عن الاتجاه القويم . . ولكن أبا عمرو ، وقد غلب
عقله على هواه ، لم ينحرف مع المنحرفين ، ولا ضل مع
الضالين المضلين ، فقد ظل محتفظاً بسليقته العربية ، بل ظل
طوال عمره المديد هذا « الإنسان العربي » الذي يدافع عن
كرامة الإنسان بشتى ميوله ومظاهره .
كان ينقد ويجرح ، ويهزأ ويعبث ، يلمز ويغمز . .

وكان يهدف من وراء هزئه وعبثه ، نقده وتجريحه ، إلى تصوير الإنسان على حقيقته . . وربما خطر له من وراء هذا النقد أن يهدى الإنسان إلى السبيل الأقوم ، أن يقوم اعوجاجه ، أن تبرأ النفس البشرية من العيوب . .

ولكن وقد عرف البشر على حقيقته كأني به كأني يقول هيات هيات . . ففى جبلة الإنسان هذه الجرائم التى تأبى إلا أن تنفث سمومها . . فقد أخفقت رسالة الأنبياء والحكماء فى إصلاح جبلة هذا الآدمى فذهبت أقوالهم الحكيمة ونصائحهم السديدة أدراج الرياح .

ولم يخف ذلك على الجاحظ فكان يصف هذه الملتويات التى تتألف منها طبيعة الإنسان وصف العالم النفسانى الخاذق .

وسنعود إلى الكلام عن رأيه فى سجايا الإنسان وطباع البشر بعد أن نمرّ مروراً سريعاً بملامح من مراحل حياته . . .

فقد برزت مواهبه وشعّت أضواء عبقريته كثر حاسدوه وكثر مبغضوه وأخذوا يتقوّلون عليه شتى الأقاويل ويجردونه من كل مكرمة وفضيلة .

وهذه المثالب هى سلاح الأغبياء الموتورين والحاسدين الثرثارين الذين حرمهم الله من الذكاء والفطنة والعلم ، وما كان هذا التهديم الذى حاولوه ليطنى سنا عبقريته فازدراهم وهزأ بهم ولزم داره ودور الوراقين يزيد من نطاق معرفته .

اعتزل الناس فترة دون أن يجهل طباع الناس .
كانوا مادة أدبه في تصوير طباعهم وخلقهم ونزواتهم
ومبازلهم والأعييبهم وأهوائهم وشهواتهم وكل ما تنطوى عليه نفوسهم
من خير أو شر . من حب أو بغض . . .

رأى الدنيا أمامه منظوية في صفحات الكتاب .
وما قرأت لأديب أعطى الكتاب حقه من التجلية والوصف
كما فعل الجاحظ .

فالكتاب عنده : « نعم الدخر والعقدة ، وإبليس والعمدة ،
ونعم النشوة ونعم التزهة ، ونعم المستغل والحرفة ، ونعم الأنيس
ساعة الوحدة ، ونعم المعرفة ببلاد الغربية ، ونعم القرين والدخيل
والزميل . ونعم الوزير والتزيل . . .

« الكتاب وعاء مليّ علماً . وظرف حشى ظرفاً ، وإناء
شحن مزاحاً ، إن شئت كان أعني من باقل ، وإن شئت كان
أبلغ من سحبان وائل ، وإن شئت سرتك نوادره ، وشجبتك
مواعظه ، ومن لك بواعظ مثله ، وبناسك فاتك ، وناطق
أخرس ، ومن لك بطبيب أعرابي ورومي وهندي وفارسي
ويوناني ، وتديم مولّد ، وحبيب ممتنع ، ومن لك بشيء يجمع
بين الأول والآخر ، والناقص والوافر والباطن والظاهر ،
والشاهد والغائب ، والرفيع والوضيع ، والغث والسمين ، والشكل
وتحلافه . والجنس وضده . »

ولو ذهبت أروى ما كتبه الجاحظ عن الكتاب وأثره في تكوين العقول وخلق الحضارات لأملت بضع صفحات . .

يروى عن أبي هفان أنه قال : لم أرقط ، ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما كان ، حتى إنه كان يكثرى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر .

وروى الخطيب البغدادي عن محمد بن سليمان الجوهري قال :

كنا نصطحب الجاحظ على سائر أحواله من جد وهزل ، وقد خرجنا يوماً للتنزه ، فبينما نحن على جامع البصرة ننظر شيئاً أردناه ، إذ امرأة عارضت معها أوراق مقطعة ، فعرضت ذلك علينا فلم نجد فيها طائلاً ، فتركناها وانصرفنا ، وتخلف الجاحظ ونحن نتظره فأطال ، ثم رأيناه قد وزن لها شيئاً . وأخذ الأوراق وقال : انتظروني . . ومضى إلى منزله ، فلما عاد أخذنا نهزأ به ويقول : فزت بقطعة من العلم وافرة . . وضحكنا . . فقال : أنتم حمقى والله ، إن فيها ما لا يوجد إلا فيها . . ولكنكم جهال ، لا تعرفون النفيس من الخسيس .

* * *

كانت الكتب سلوته في الحياة . وكانت طباع الناس وأخلاقهم المتباينة ملهاته وموضع دراساته . . وما كان ليفرق

أحياناً بين جبلة الإنسان وغريزة الحيوان وله في ذلك آراء
سنعرض إليها .

* * *

بعد أن قرأ الجاحظ كثيراً . واتسعت آفاق ثقافته ، ووعى
علوم العربية بشتى فروعها ومختلف ألوانها ، وبعد أن أحاط
إحاطة شاملة بما ترجم عن الهندية والفارسية والإغريقية — رأى
أن المؤلفين الذين سبقوه إلى التدوين والتأليف ليسوا أكثر منه
فهماً ، ولا أبصر منه ذوقاً ، ولا أقدر وأعمق منه على تناول
قضايا الفكر والأدب بالبحث والدرس .

وأخذ يؤلف الرسالة تلو الرسالة ، والكتاب تلو الكتاب ،
فما فرغ من تأليف كتاب « العباسية » الذى أهداه للمأمون
حتى اختاره لتولى ديوان الرسائل فى بغداد ، وهو منصب خطير
لا يتولاه إلا الأعلام من أئمة الأدب . . فحزّ هذا الاختيار
فى نفوس الكثيرين من الأدباء المرموقين ، وأخذت دسائسهم
تنصبّ عليه ، فلم يتركوا قذيفة من قذائف المثالب إلا رموه بها .
ومع ازدرائه بمثالبهم وعدم اهتمامه بتخرصاتهم شعر أنه انتقل
من جوّ منطلق إلى جوّ موبوء — جوّ الحسد والتنافس واختلاق
الأكاذيب ، ولا سيما حين شعر رجال الديوان أن أسلوبه البليغ
وبيانه المشرق طغى على أساليبهم المتعاطلة وبيانهم الهزيل
المتقعر . .

وأدرك سهل بن هارون ، وزير المأمون ، مدى قوة شخصية
الملاحظ وثقافته العميقة والهوة التي تفصل بين أسلوبه
وأسلوبهم ، وبيانه وبيانهم فقال كامته التي هزت أفئدة
الديوانيين :

« إن ثبت الملاحظ في هذا الديوان أفل نجم الكتاب !
ولم يثبت الملاحظ في هذا الجوّ المليء بالدسائس - ضاق
بالجوّ الحكومى الرتيب الموبوء فاعتزل حياة الديوان . وآثر حياة
الانطلاق فى الآفاق الكفرية الواسعة الرحاب . .
وسرّ « الديوانيون » الدخلاء وأكثرهم من الإمعين لتخلي
الملاحظ عن هذا المنصب الخطير . . .

آثر حياة الفكر . . وآثر التفرغ للدرس والبحث ، وقد
خشى ، بعد أن امتلأ صدره بالكثير من الهواجس - خشى أن
تلتهم حياة الديوان هذه الهواجس بل أن تلتهم آراءه التي حرص
أن تنطلق حرة لا تتأثر بأى مؤثر . .

آثر الحياة الحرة على قيود الوظيفة .
وكثيراً ما كان يطلب إليه معالجة موضوع من هذه
الموضوعات الفكرية التي يواجهها مجتمعها فلا يتردد . . وسرعان
ما يجرى قلمه بكتابة رسالة أو تأليف كتاب . .

وكما أخذنا الآن بمبدأ تخصيص « منح تفرغ » للممتازين
من الأدباء والفنانين ورجال الفكر والثقافة لينصرفوا للإنتاج

بعيداً عن العوائق المادية والاجتماعية التي تعترضهم وتحد من إنتاجهم^(١) . فقد كانت هذه السنة جارية عند أسلافنا بغير الأسلوب المتبع في عصرنا هذا . فقد أقطعه ابن الزيات في عهد المعتصم أربعمئة جريب^(٢) لقاء تفرغه لكتابة كتاب في موضوع فرضه عليه . وكتب إليه يقول :

« وتنتهى مشاهرتك ، وقد استطلقت لما مضى ، واستسلمت لك لسنة كاملة . . »

نعم ، أثر الجاحظ الحياة الحرة المنطلقة على قيود الوظيفة وجوهاً الموبوء . . وقد فرض على نفسه أن يتفرغ لعالم الفكر بأفاقه الواسعة فلا يكاد يفرغ من تأليف كتاب حدد له موضوعه أو ألفه بوحى من فيض موهبته حتى يجد المكافأة الضخمة تنتظره وتنسيه مضض يؤسه وسواد فقره .

فحين فرغ من تأليف كتاب « البيان والتبيين » أهداه إلى قاضى القضاة أحمد بن أبى دواد فأعطاه خمسة آلاف دينار ، وحين فرغ من تأليف كتاب « الزرع والنخل » أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصولى فأعطاه أيضاً خمسة آلاف دينار ،

(١) صدر عن وزارة الثقافة والإرشاد القوى قرار وزارى تحت رقم ١٦٢

بتاريخ ١٨/٨/١٩٥٩ لتنظيم منح التفرغ ومكافأة الأدباء والفنانين . وهو مستمد من القرار الذى أصدرته وزارة الثقافة والإرشاد فى الإقليم الجنوبي .

(٢) الجريب : وحدة مساحة من الأرض تساوى ٢٤٠٠ متر مربع .

وقبل تأليف هذين الكتابين كان قد فرغ من تأليف كتاب « الحيوان » فأهداه إلى محمد بن عبد الملك فأعطاه خمسة آلاف دينار .

وإذا تجلت مواهبه الفذة جعل التأليف صناعته ، فما من باب إلا وبلحه باطمئنان وجلى فيه ، وقد كثرت كتبه ورسائله حتى بلغت ، على حد بعض الرواة ، ثلاثمائة وخمسين مصنفاً لم تصلنا منها غير « البيان والتبيين » و « البخلاء » و « الحيوان » و « المحاسن والأضداد » و « رسائل المعاد والمعاش » و « التبصر بالتجارة » و « كتمان السر وحفظ اللسان » و « الجدل والهزل » و « الحسد والعداوة » و « ذم القواد » و « الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير » و « الربيع والخريف » و « الحنين إلى الأوطان » و « صناعة الكلام » و « الأصنام » و « كتاب المعلمين » و « الجوارى » و « النساء والبلدان » و « جمهرة الملوك » و « كتاب المغنيين » و « الاستبداد والمشاورة في الحرب » عدا كتبه المخطوطة التي لم تطبع بعد وهي « سحر البيان » و « تنبيه الملوك » و « العرافة والفراسة » و « النبي والمتنبى » و « مسائل القرآن » و « العبر والاعتبار في النظر في معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطبائع » وغير ذلك من الكتب والرسائل . .

ولا مجال لكي نعطي لمامة عن خصائص كل كتاب

فحسبنا هذه الإشارة لندلّ على مدى ثقافته التي تدلنا على أنه كان موسوعة كبرى ، فما من مسألة من المسائل التي تشغل أدباء عصره ومفكره إلا تناولها بالبحث والدرس وقال رأيته بأسلوبه الواضح الذي تترقّق بين كلماته أحياناً روحه الهازئة الساخرة إذا أراد العبث بفكرة لم يهضمها ، فكان ، بدون ريب ، شيخ أدباء عصره ، أو كما وصفه ثابت بن قرة بأنه « مدره المتقدمين والمتأخرين ، إن تكلم حكى سحّبان في البلاغة ، وإن ناظر صارع النّظام في الجدل ، جمع بين اللسان والقلم ، وبين الفطنة والعلم ، وبين الرأي والأدب . وبين النثر والنظم ، وبين الذكاء والفهم »^(١) .

وإذ بلغ هذه المكانة بين معاصريه كثر حاسدوه كما أشرنا ، وكثر خصومه حتى اضطر أخيراً أن يكتب الكتاب وينحله اسم غيره من بلغاء الكتاب القدامى .

روى المسعودى في التنبيه والإشراف القصة التالية عن الجاحظ نفسه :

« إنه كان يؤلف الكتاب الكثير المعاني ، الحسن النظم ، فينسبه إلى نفسه ، فلا يرى الأسماع تصغى إليه ، ولا الإرادات تميم نحوه ، ثم يؤلف ما هو أنقص منه مرتبة ، وأقلّ فائدة ، ثم ينحله عبد الله بن المقفع ، أو سهل بن هارون ، أو غيرهما

مَنْ المتقدمين . ومن قد صارت أسماؤهم في المصنفين ، فيقبلون على كتّيبها ، ويسارعون إلى نسخها ، لا لشيء إلا لنسبتها إلى المتقدمين ، ولما يداخل هذا العصر في حسد من هو في عصرهم ، ومنافسته على المناقب التي يخص بها ويعنى بتشبيدها .

غريزة الحسد هذه عند معاصريه والتي أثارته وأرغضته تناولها بأحاديثه ورسائله فوصفها وصفاً بليغاً . وكتب فيها الكثير من الحمل والعبارات التي تدل على تفهيمه جبلة الإنسان تفهماً صحيحاً .

وكان لا بد من أن يحتدم الصراع بينه وبين خصومه الذين ضاقوا بأدبه ونزعاته فأطلقوا ألسنتهم بحقه يهدمون ويدسون عليه لدى السلطان ويثيرون العامة عليه ولا سيما فيما يتعلق بشعوره الديني في فترة كانت الزندقة خلالها قد انتشرت على نطاق واسع فاعتبروا آراءه الحرة هرطقة ودعوته إلى معالجة الشئون التي تمس العقيدة كفراً وزندقة وما كان الجاحظ من الزنادقة بل كان حرّ الفكر يبسط آراءه بتفكير منطلق وروح سمحة تستهدف سلطان العقل للوصول إلى لب النصوص التي تفسر جوهر الدين .

ولسنا هنا بصدد بحث هذه الناحية التي اختلف معاصروه في أمر عقيدته : فمنهم من اعتبره من الأصميص الزنادقة ، ومنهم

من برآه من هذه التهمة التي كثيراً ما ألصقت بكل من تفلسف وفكر .

كان ابن أبي داؤد يقول فيه :
« أنا أثق بظرفه ، ولا أثق بدينه »

واتهمه أبو منصور البغدادي صاحب كتاب « الفرق بين الفرق » بالجهل وجرده من الروح الإنسانية فقال :
« ولو عرفوا جهالاته في ضلالاته لاستغفروا الله من تسميتهم إياه إنساناً ، فضلاً عن أن ينسبوا إليه إحساناً » .
ولم يكتف بذلك بل جعله أكثر قبحاً من خنزير ممسوخ . فاستشهد بييتين لشاعر متور :

لو يمسخ الخنزير مسخاً ثانياً

ما كان إلا دون قبح الجاحظ
رجل ينوب عن الجحيم بنفسه
وهو القذى في كل طرف لاحظ
ووصفه ثعلب بقوله :

« كان كذاباً على الله ، وعلى رسوله ، وعلى الناس . . »

* * *

لسنا هنا في معرض مناقشة أقوال خصومه ودحضها بالكثير من الشواهد التي جاءت في رسائله وكتبه والتي تصور عمق شعوره الديني وإيمانه المطلق بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر

بل أردنا من هذا الاستطراد أن نشير إلى مدى مبلغ الحقد والصغار من نفوس بعض خصومه الذين كان الحسد يتأكل صدورهم . . وهذا الذي دفعه أن يخصّ هذه الغريزة الرعناء - غريزة الحسد بالكثير من أقواله يحللّ جبلّة الإنسان تحليلاً عميقاً فكتب ، كما قلت ، آيات بيّنات تصور هذه الظاهرة أبلغ تصوير .

يقول : « الحسد ، أبقاك الله ، داء ينهك الجسد ، ويفسد الأود ، علاجه عسير ، وصاحبه ضجر ، ودو باب غامض ، وأمر متعذر ، منه تتولد العداوة ، وهو سبب كل قطيعة ، ومنتج كل وحشة ، ومفرّق كل جماعة ، وقاطع كل رحم بين الأقوياء ، ومحدث التفرقة بين القرناء ، وملقح الشر بين الخلطاء ، يكمن في الصدور كونه النار في الحجر . . ويتساءل : لم صار في العلماء أكثر منه في الجهلاء . . . ولم أكثر في الأقرباء وقلّ في البعداء . . وكيف دبّ في الصالحين أكثر منه في الفاسقين ، وكيف خصّ به الجيران من جميع الأوطان ؟

ويجري قلمه في تصوير نفسية الحاسد تصويراً لا ينأى قط عن تلك اللّمحات التي يرسلها أساطين علماء النفس حين يرسمون الخلدات التي تنبض بها قلوب الموتورين الذين يتأكلهم الحسد .

ويقول : « ما لقيت حاسداً قط إلا تبين مكنونه بتغير لونه ، وتخوص عينه . وإخفاء سلامه ، والإقبال على غيرك ، والإعراض عنك ، والاستثقال لحديثك ، والخلاف لرأيك . . ويتساءل وهو يصف نفسية الحاسد في شتى مظاهرها بقوله :

« متى رأيت حاسداً يصوب لك رأياً وإن كنت مصيباً ، أو يرشدك إلى الصواب وإن كنت مخطئاً ، أو نصيح لك في غيبة عنك ، أو قصر من عيبه لك ؟

« فهو الكلب الكلب ، والنمر الحرب ، والسم القشب ، والفحل القيطم^(١) ، والسيل العرم ، إن ملكك قتل وسي ، وإن ملكك عصي وبغى ، حياتك موته وثبوره ، وموتك عرسه وسروره ، يصدق عليك كل شاهد زور ، ويكذب فيك كل عدل مرضى ، لا يحب من الناس إلا من يبغضك ، ولا يبغض من الناس إلا من يحبك ، عدوك بطانته ، وصديقك عدوه . أحسن ما تكون عنده حالاً ، أقل ما يراك مالاً ، وأكثر ما تكون عيالاً ، وأعظم ما تكون ضللاً ، وأفرح ما يكون بك أقرب ما تكون بالمصيبة عهداً ، وأبعد ما تكون من الناس حمداً . فإذا كان الأمر على هذا فجاورة الأموات ، ومخالطة الزمى ، والاكتناف بالجدران ، ومص المصران ، وأكل

(١) القطم : الكثير الغصن .

القردان ، أهون من معاشرة مثله والاتصال بحبله .

« وما أرى السلامة إلا فى قطع الحاسد ، ولا السرور إلا فى افتقاد وجهه ، ولا الراحة إلا فى صرم مداراته ، ولا الربح إلا فى ترك مصافاته . . . » .

وبعد أن يسترسل فى وصفه البليغ وتحليله الدقيق لنفسية الحاسد يحدد لنا لون العقوبة التى يجب أن تفرض على الحساد فيقول :

« لو ملكت عقوبة الحاسد لم أعاقبه بأكثر مما عاقبه الله ، بإلزامه الهموم قلبه ، وتسليطها عليه ، فزاده الله حسداً ، وأقامه عليه أبداً . . . »

هذه هى العقوبة التى فرضها على الحساد . . أى أن يعيشوا حياتهم فى ضرام هذا الداء ، تتأكل نيرانه المشتعلة حنايا صدورهم . وتمر أيامهم فى كمد وغم وحزن واصفرار وجوههم ، هذه الوجوه التى يزداد هزالها واصفرارها كلما تألق نجم الدين يرمونهم بالحسد . . أى كلما علا مقامهم وبعد صيتهم وشع فيض أدبهم وعلمهم . . .

وكان الجاحظ فى عصره وبين حاسديه هذا الموهوب الذى علا مقامه وبعد صيته وشع فيض أدبه وعلمه فطوى الكثيرين وخلد أدبه على الزمن .

ومن يدري ؟ فقد تكون هذه الظاهرة الرعناء التى دهمته

في حياته ، هي التي حفزته أن يدرس أحوال الناس وتتبع أطوارهم ويلاحظ أخلاقهم وطباعهم ونقرأ في كتبه الكثير من هذه التأملات الفلسفية التي صور فيها الإنسان بشتى نواذعه — هذا الإنسان الذي شغلت جبلته وسجاياءه الفلاسفة والمفكرين من عهد أفلاطون وأرسطو إلى عهد المتنبي والمعري ، إلى شوبنهاور ونييتشه ، إلى فولتير وروسو . . . وإلى عشرات المفكرين من المعاصرين ، المتشائمين منهم والمتفائلين . نعم ، وكما شغل المفكرين والفلاسفة بجيلة الإنسان وسجاياءه فقد شغل بها الجاحظ فلم يترك ظاهرة من ظواهر حياة الإنسان إلا تنازلها بالوصف الدقيق الذي يصور ملامحه وطبائعه وخواجله بأسلوب تفرق « الواقعية » من خلال سطورهِ وقد مزجت بروح من الدعابة والسخرية .

إلا أن الجاحظ لم يكن كبعض الفلاسفة المتشائمين الذين جرّدوا الإنسان من خصائصه الأصيلة — أريد من « إنسانيته » بل كان ، إلى كشفه عوراته يسترها بوريقات زاهرة ذات أريج عبق من أسلوبه الرائع الذي يجعلك ترى بالعين المجردة رذائله وفضائله ، سيئاته وحسناته .

والواقع ، أن الإنسان يجمع في ذاته المتناقضات . . . وما زال كبار المفكرين ، من عصر الإغريق إلى يومنا هذا ، في حيرة صارخة من عوامل هذه المتناقضات . . وكلما حاولوا

سبر أغوار نفسه رأوا أنفسهم تأهين في دروب مظلمة ،
ودياميس عفنة تضيع في مجاهلها أقدر العقول . .

وحين وضع العلامة الشهير الكسيس كارل مجهره الدقيق
على عيوننا في كتابه « الإنسان . . ذلك المجهول » أرانا العجب . .

« فالإنسان ، كما يعرفه الأنخصائي ، بعيد عن أن يكون
بذاته الإنسان الحقيقي ، إنه ليس أكثر من صورة تتألف من
صور أخرى تقيمها الوسائل العلمية الخاصة بكل علم على
حدته ، فهو المشرح تلك الخيفة التي يقطعها إرباً ، وهو
الوعي والشعور عند العالم النفساني والقائلين بالحياة الروحانية ،
أو هو الشخصية التي يظهرها الاستبطان لكل إنسان ، قارة في
صميم ذاته . وهو عند الكيميائي تلك الجواهر الكيميائية التي
تؤلف الأنساج وأخلاط البدن ، وهو عند الوظائف العالم بالوظائف ،
تلك العمائر الباهرة من الخلايا والسوائل المغذية التي يعكف
على درس قواعدها وأسسها ، وهو عند رجال الصحة والمربين
إما تلك الأنساج المركبة وإما تلك القوة الشاعرة الواعية التي
يحاول هؤلاء بجملتهم أن يرفعوها إلى السمت الأعلى من التطور
والنشوء على مر الأزمان . وهو عند أهل الاقتصاد ذلك
« الإنسان الاقتصادي » الذي ينبغي له أن يستهلك على التوالي
وبغير انقطاع تلك المصنوعات التي يؤدي استهلاكها إلى بقاء
الآلات التي استعبدته وردته رقيقاً ، تعمل الليل بعد النهار . .

لم يبق الإنسان في اعتبارنا ذلك الإنسان البالغ الثعقيد
الذى تحلله الوسائل العلمية لا غير ، بل هو فوق ذلك الشاعر
والبطل ، والقديس . هو تلك الميول والخواطر والآمال التى
تسوق الإنسانية .

لقد امتزجت تصوراتنا عن الإنسان بالغيب وما بعد الطبيعة .
لقد قامت هذه الأشياء عامة على أسس يعوزها الضبط
والتحديد . حتى لقد أصبح الإغراء في اختيار أيها يلد لنا
عظيماً قوياً ، لهذا نرى أن فكرتنا في الإنسان تختلف بمقتضى
مشاعرنا ومعتقداتنا ، فالمادى والروحانى كلاهما يقبل التعريف
العلمى الذى يحدد بلورة من كلوريد الصوديوم ويؤمن به .
ولكنهما يختلفان إزاء الإنسان . والنفسانى الذى يؤمن بالمبدأ
الآلى ، لا ينظر إلى الكائن الحى نفس النشأة التى يراها
النفسانى المؤمن بالمبدأ الحيوى « أى الروحانى » . فالكائن
الحى الذى يراه « چاك لوب » يختلف جهد الاختلاف عن
ذاك الذى يراه « هتزدريش » ، ولا شبهة في أن الإنسان قد
بذل جهداً جبّاراً لكى يعرف ذاته ، وعلى الرغم من أننا نملك
كنوز المشاهدة التى استجمعها العلماء والفلاسفة والشعراء
والمثألهون على مدى الأحقاب والدهور ، فإننا لم نفقه إلا بعض
نواحي خاصة من أنفسنا ، ولم ندرك الإنسان في مجموعه
عرفناه شيئاً مكوناً من أجزاء مستقلة ، وحتى تلك الأجزاء

قد خلقناها بأساليبنا ، فكل منا إنما هو بمثابة جمهرة من الخيالات والأشباح ، تستقر في جوفها حقيقة مجهولة^(١) » ومع ما في جبلة الإنسان من ملتويات وقف عالم كبير إزاءها حائراً نرى الجاحظ ينفذ إلى أغوار هذه الجبلة فيصورها بأسلوب يجمع بين إحساس العالم ونزعة الأديب .

يقول : « أو ما علمت أن الإنسان الذي خلقت السموات والأرض وما بينهما من أجله كما قال عز وجل " سخر لكم ما في السموات والأرض جميعاً منه " إنما سموه العالم الصغير سليل العالم الكبير . لما وجدوا فيه من جمع أشكال ما في العالم الكبير ، وجدنا له الخواص الخمس ، وجدوا فيه المحسوسات الخمس ، وجدوه يأكل اللحم والحب ، ويجمع بين ما تقتاته البهيمة والسبع ، وجدوا فيه صولة الحمل ووثوب الأسد ، وغدر الذئب ، وروغان الثعلب ، وجبن الصفرد^(٢) ، وجمع الذرة^(٣) ، وصنعة السرفة^(٤) ، وجود الديك ، وإلف الكلب ، واهتداء الحمام .

(١) المقتطف ج ١ مجلد ٩٢ ص ١١ .

(٢) الصفرد طائر يضرب به المثل في الجبن .

(٣) الذرة : ضرب من النمل أحمر صغير .

(٤) السرفة : دوية سوداء الرأس وسائرها أحمر تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً من دقائق العيدان تضم بعضها إلى بعض بلعابها على مثال الناووس ثم تدخل فيه وتموت . ويقال في المثل : أصنع من سرفة .

وربما وجدوا فيه مما في البهائم والسباع خُلُقَيْن أو ثلاثة ،
ولا يبلغ أن يكون جملاً بأن يكون فيه اعتدائه وغيته وصوته
وحقدّه وصبره على حمل الشَّقل . ولا يلزم شبه الدَّثب بقدر
ما يتهيأ فيه من مثل عذره ومكره . واسترواحه وتوحشه ،
وشدة نكره .

« كما أن الرجل يصيبُ الرأى الغامض المرة والمرتين
والثلاث ، ولا يبلغُ ذلك المقدارُ أن يقال له داهية وذو نكراء
أو صاحب بزلأ^(١) . وكما يخطئ الرجل فيفحشُ خطؤه في
المرة والمرتين والثلاث ، فلا يبلغ الأمرُ به أن يقال له غي^(٢)
وأبله ومنقوص . »

إنسان الجاحظ الذى اجتمعت فيه الأضداد وشئ
المتناقضات عالم صغير فيه جميع أجزائه وأخلاطه وطبائعه :
يقول : « ألا ترى فيه طبائع الغضب والرضا ، وآلة اليقين
والشك ، والاعتقاد والوقف^(١) ، وفيه طبائع الفطنة والغباوة ،
والسلامة والمكر ، والنصيحة والغش . والوفاء والغدر ، والرياء
والإخلاص ، والحب والبغض ، والجِدُّ والهزل ، والبخل
والجُود . والاقتصاد والسرف ، والتواضع والكبر ، والأنس
والوحشة ، والطفرة والإمهال ، والتمييز والخبط ، والجبن

(١) البزلأ : الرأى الجيد . والشدائد . والنكراء : الدهاء والفطنة .

(٢) والتمنى .

والشجاعة ، والحزم والإضاعة ، والتبذير والتقدير ، والتبذل والادخار ، والتوكل ، والقناعة ، والحرص ، والرغبة والزهد ، والسخط ، والرضا ، والصبر والجزع ، والذكر والنسيان ، والخوف والرجاء ، والطمع واليأس ، والتتره والطبع ، والشك واليقين ، والحياة والقحة ، والكتمان والإشاعة ، والإقرار والإنكار ، والعلم والجهل ، والظلم والإنصاف ، والطلب والهرب ، والحقد وسرعة الرضا ، والحدة وبعده الغضب ، والسرور والهم ، واللذة والألم ، والتأمل والتمنى . والإصرار والندم ، والجحاح والبدوان ، والعسى والبلاغة ، والنطق والخرس ، والتصميم والتوقف ، والتغافل والتفطن ، والعفو والمكافأة ، والاستطاعة والطبيعة ، وما لا يحصى عدده . ولا يعرف حده .

لقد استطاع الجاحظ ، قبل اثني عشر قرناً ، أن ينفذ إلى جبلة الإنسان فيصفها وصف العالم النفساني الخبير بطواياه . وليس هذا فقط بل استطاع أن يصف ملامحه وأن يرسمها بأسلوب تصويري ملؤه السخرية والدعابة . ولو أن مصوراً كاريكاتورياً اتخذ من هذه الملامح مادته ، وأجرى عليها أصباغه وتلاوينه لجاءنا بأطرف الصور المضحكة الحية .

ولا مجال لعرض هذه الصور فحسبنا الإلماع إلى بعضها وهي منبثة في كتبه — في كتاب البخلاء ، وفي رسالة التربيع والتدوير . وفي الكثير من رسائله .

لقد اتخذ الإنسان بشئ مظاهره مادة أدبه فسلط عليه
أضواء حيّة من هزته وسخريته وأساوبه الملىء بالمفارقات العجيبة .
وكثيراً ما يترك قارئه في حيرة وهو يرسم بطل مسرحيته :
أيصف فضائله أم رذائله ، تقاه أم غوايته ، ورعه أم فسقه ،
صدقه أم كذبه ، هداه أم ضلاله ، بخله أم كرمه ، شحه
أم تبذيره ، رحمته أم قسوته .

على أنه لا يترك القارئ في تيه من الحيرة بل سرعان ما تهديه
خيوط نقده القاسى المرّ إلى تصوير « الإنسان » بصورته الخفيفة
دون هذه الأقنعة التي يستر بها نوازع الخفية .

واو أخذ العرب فن المسرحية عن اليونان كما أخذوا عنهم
الكثير من المعارف الإنسانية ، ولو حاول الجاحظ هذا الفن
لما قلّ عن سرفوكلس وأرسطوفان وغيرهما من أبطال التمثيلات
عند الأغارقة .

فالنماذج البشرية عند الجاحظ أكثر من أن تحصى ،
لم يترك طبقة إلا تناول أفرادها بالوصف الدقيق والتحليل النفساني
العميق . وقد لا تعطينا بعض هذه الصور التي أريد أن أضمنها
بحي هذا الصورة الكاملة لأدبه الذي يصوّر المنازع الإنسانية ،
فلا بدّ من الرجوع إليها في شتت كتبه ، ومتابعة فصولها
وحكاياتها ونوادرها ، فحسبى من هذا الإلماع توجيه أنظار
الشباب المعنيين بالدراسات الأدبية إلى أدب الجاحظ ليقرأوه

ويدمنوا قراءته ، فيرون الأدب الرائع والأسلوب السهل البليغ
المنتزع من صميم الحياة . فأديبنا العظيم لا يتقعر ، ولا يتعاضل ،
بل يسترسل على سجيته فيصيب الهدف ، يجمع بين الواقع
والخيال ، وبين الوصف والتصوير ، قد يكون الكلام عنده
في لفظ الجحد ومعناه معنى الهزل ، كما يكون في لفظ الهزل
ومعناه الجحد كما قال ، يسخر في نقده ويلذع ، ويقسو ويرق ،
يعبس ويبسم وهو في جميع صوره هذا الكاتب البليغ والأديب
النفساني الفذ الذي عرف طبيعة البشر فصورهم على حقيقتهم
دون تزديد أو نقصان .

* * *

يصف طائفة كتاب الدواوين الذين يركبهم الزهو والخيلاء
حين يصبحون أداة السلطان ولسانه الناطق بقوله :
« إن قبح الكتابة بنى على أنه لا يتقلدها إلا تابع ،
ولا يتولاها إلا مسن هو في معنى الخادم ، ولم نر عظيماً قط
تولاها بنفسه أو شارك كاتبه في عمله » .

وقد عرفنا أن الجاحظ تولى كتابة الدواوين ثلاثة أيام فلم
تطق نفسه هذه القيود التي تقسره أن يكتب ما يراد لا ما يريد ،
فاستقال وآثر الانطلاق والحرية على قيد الوظيفة وأسارتها .
فحين يصف هذه الطبقة من الكتاب يصفها ووصف

نخب

يقول : « فكل كاتب محكوم عليه بالوفاء ، ومطلوب منه الصبر على اللأواء ، وتلك شروط متنوعة عليه ، ومحنة مستكملة لديه ، وليس للكاتب اشتراط شيء من ذلك ، بل يناله الاستبطاء عند أول زلة وإن أكدى ، ويدركه العزل بأول هفوة وإن لم يرض .

« تجب للعبد استزادة السيّد بالشكوى ، والاستبدال به إذا اشتهى ، وليس للكاتب تقاضى فائدة إذا أبطأ ، ولا التحول عن صاحبه إذا التوى ، فأحكامه أحكام الأرقاء ، ومحلّه من الخدمة محل الأغبياء . ثم هو مع ذلك فى الدروة القصوى من الصلف ، والسنام الأعلى من البذخ ، وفى البحر الطام من التيه والسرف .

« يتوهم الواحد منهم إذا عرض جبيته ، وطول ذيله ، وعقص على خده صدغه . أنه المتبوع ليس التابع ، والمليك فوق المالك .

ويشير إلى كتاب الدواوين الناشئين بقوله :

« ثم الناشئ فيهم إذا وطئ مقعد الرئاسة ، وتورك مشورة الخلافة ، وحجزت السلة دونه ، وصارت الدواة أمامه وحفظ من الكلام فتيقه ، ومن العلم ملحه ، وروى لبزجمهر أمثاله ولأردشير عهده ، ولعبد الحميد رسائله ، ولابن المقفع أدبه ، وصيّر كتاب مزدك معدن علمه ، ودفتر كليلة ودمنة كنز

حكيمته ، أنه الفاروق الأكبر في التدبير ، وابن عباس في العلم بالتأويل ، ومعاذ بن جبل في العلم بالحلل والحرام ، وعلى ابن أبي طالب في الجرأة على القضاء والأحكام ، وأبو الذئيل العلاف في الجرأة والطفرة ، وإبراهيم بن سيار النظام في المكاملات والمجانسات ، وحسين النجار في العبادات والقول بالإثبات ، والأصمعي وأبو عبيدة في معرفة اللغات والعلم بالأنساب . . »

وبعد أن يهزأ بهم هذا المزمع المر ، وبعد أن يصفى عليهم النعوت التي تبرز خصائص صلفهم وكبرياتهم وألواناً من جهلهم المطبق يشير إلى تعاليهم ويصف أحدهم بقوله :

« يكون أول بدوه الطعن على القرآن في تأليفه ، والقضاء عليه بتناقضه ، ثم يظهر فيه ظرفه بتكذيب الأخبار ، وتهجين من نقل الآثار ، فإن استرجع أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عند ذكرهم شدقه ، ولوى عن محاسنهم كشحه ، وإن ذكر شريح جرحه ، وإن نعت له الحسن استثقله ، وإن وصف له الشعبي استحمقه ، وإن قيل له ابن جبير استجهله ، وإن قدم عنده النخعي استصغره^(١) . . إلخ »

ألا نرى في هذا الوصف صورة من صور الكثيرين من الأدباء الناشئين الذين ينكرون فضل من تقدمهم من الأعلام ،

(١) ذم أخلاق الكتاب الجاحظ . عن ثلاث رسائل نشرها المستشرق

يوشع فنكل ، المطبعة السلفية . ص ٤٢ .

يدعون العلم وهم إلى الجهالة أقرب ، والفهم وهم بالغباوة
ألصق ، يريدون أن يفرضوا أنفسهم على عالم الأدب بالهذر
والثرثرة والتهويل وهم براء من كل موهبة إلا الادعاء باسم العلم
والأدب .

هذه النماذج البشرية كثيرة عند الجاحظ . ولو صبها في
تمثيليات لكان لنا منها ، كما قلت ، ثروة في الأدب المسرحي
لا تقل عما تركه الأغارقة . .

ولو رحت أنقل بعض هذه الصور لمألت صفحات . .

يصف لنا ملامح قاض من قضاة البصرة ألح عليه الدباب
فمنعه وقاره أن يذبه فاحتمله على مضض ، ثم ألح عليه إلحاحاً
مزعجاً فاحتمله بضيق نفذ معه صبره ، فأخذ يذبه بإشارات
مضحكة تصلح مادة لرسام كاريكاتورى بارع .

ولا علينا أن نقضى لحظات مع الجاحظ نرى خلالها
تصويره الدقيق للامح هذا القاضى المترمت .

يقول : « كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن
سوار ، لم ير الناس حاكماً قط ، ولا زميتاً ، ولا ركيناً (١) ،
ولا وقوراً حليماً ، ضبط من نفسه وملك من حركته مثل الذى
ضبط وملك ، كان يصلى الغداة فى منزله ، وهو قريب الدار
من مسجده ، فيأتى مجلسه فيحتى ولا يتكى ، فلا يزال منتصباً

(١) الزميت : العظيم الوقار ، والركين : الرزين .

لا يتحرك له عضو ، ولا يلتفت ، ولا يحل حبوته^(١) ،
ولا يحول رجلاً عن رجل ، ولا يعتمد على أحد شقيقه ، حتى
كأنه بناء مبنى أو صخرة منصوبة ، فلا يزال كذلك ، حتى
يقوم إلى صلاة الظهر ، ثم يعود إلى مجلسه فلا يزال كذلك
حتى يقوم إلى العصر ، ثم يرجع لمجلسه ، فلا يزال كذلك حتى
يقوم لصلاة المغرب ، ثم ربما عاد إلى محله ، بل كثيراً ما كان
يكون ذلك إذا بقي عليه من قراءة العهد والشروط والوثائق ،
ثم يصلي العشاء الأخير وينصرف .

ولمى هنا ليس في الصورة إلا وصف وقاره وجلال القضاة
أو تزمهم ثم يكمل الصورة بقوله :

« فالحق يقال : لم يقم في طول تلك المدة والولاية مرة
إلى الوضوء ، ولا احتاج إليه ، ولا شرب ماء ولا غيره من
الشراب ، كذلك كان شأنه في طول الأيام وفي قصارها ،
وفي صيفها وشتائها ، وكان مع ذلك لا يحرك يده ، ولا يشير
برأسه . وليس إلا أن يتكلم ، ثم يوجز ، ويبلغ بالكلام اليسير ،
المعاني الكثيرة . فبينما هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه ،
وفي السماطين^(٢) بين يديه ، إذ سقط على أنفه ذبابة ، فأطال

(١) الحبة: بالفتح وتضم . أن يجمع الرجل بين ظهره وساقه بعمامة
ونحوها .

(٢) السماط : الصف .

المكث ، ثم تحول إلى مؤق عينيه (١) ، فرام الصبر في سقوطه على المؤق ، وعلى عضه ، ونفاذ خرطوميه ، كما رام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك أرنبته أو يغض وجهه (٢) ، أو يذب بأصبعه ، فلما طال ذلك عليه من الذباب وشغله وأوجعه وأحرقه وقصده إلى مكان لا يحتمل التغافل ، أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل فلم ينهض ، فدعاه ذلك إلى أن والى بين الأطباق والفتح ، فتنحى ريثما سكن جفنه ، ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولى فغمس خرطوميه في مكان قد أوهاه قبل ذلك ، فكان احتماله أضعف ، وعجزه عن الصبر في الثانية أقوى ، فحرك أجفانه وزاد في شدة الحركة وفي فتح العين ، وفي تتابع الفتح والإطباق ، فتنحى عنه بقدر ما سكنت حركته ثم عاد إلى موضعه ، فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده ، فلم يجد بداً من أن يذب عن عينيه بيده ، ففعل وعيون القوم إليه ترمقه ، وكأنهم لا يروونه ، فتنحى عنه بقدر ما ردت يده وسكنت حركته ، ثم عاد إلى موضعه ، ثم أبلجأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كفه ، ثم أبلجأه إلى أن تابع بين ذلك ، وعلم أن فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه ، فلما نظروا إليه قال :

(١) المؤق : طرف العين بما يل الأنف .

(٢) يغض وجهه : جعل به غضوفاً وذلك بأن يقبض جلده .

أشهد أن الذباب أليجُّ من الخنفساء ، وأزهى من الغراب !
 وأستغفر الله ! فما أكثر من أعجبته نفسه ، فأراد الله عز وجل
 أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً ، وقد علمت أنى
 عند الناس من أزممت الناس ، فقد غلبنى وفضحنى أضعف
 خلقه ! ثم تلا قوله تعالى : « وإن يسلبهم الذباب شيئاً
 لا يستفيدوه منه ضَعُفَ الطالب والمطلوب » .

صورة هذا القاضي الذى منعه وقاره أن يذب عن وجهه
 الذباب فاحتمل لحجه فما حرك رأسه أثناء كلامه ولا رفع يديه ،
 حتى إذا زاد لحجه استعان على ذلك بتحريك أشفاهه تحريكاً
 يشير الضحك . . وما زال حتى رفع يديه ، ثم خرج عن وقاره
 فدفعه بطرف كفه .

هذه الصورة على ما فيها من تصوير دقيق لهذا الوقار
 والتزمّت ، هى بعض صور الجاحظ المنبثة فى كتبه ورسائله . .
 هذه الصورة التى تصوّر الوقار المضحك نرى ما يماثلها
 عند رئيس الأساقفة بلون آخر . . فهو لا يتحدث عن وقاره
 بل عما يجب أن يكون عليه رئيس الأساقفة من زهد وتقوى ،
 ومن خلاق وخلق وحسن مظهر . .

يقول : « ووقع بين فتى من النصارى وبين ابن فهرين
 كلام . فقال له الفتى : ما ينبغى أن يكون فى الأرض رجل
 واحد أجهل منك . وكان ابن فهرين فى نفسه أكثر الناس

علماً وأدباً ، وكان حريصاً على الجثلقة .

فقال للفتى : وكيف حلت عندك هذا المحل ؟

قال : لأنك تعلم أنا لا نتخذ الجاثليق إلا مديد القامة ، وأنت قصير القامة ، ولا نتخذه إلا جهير الصوت ، جيد الخلق ، وأنت دقيق الصوت ، ردىء الخلق ، ولا نتخذه إلا وافر اللحية عظيمها ، وأنت خفيف اللحية صغيرها ، وأنت تعلم أنا لا نختار للجثلقة إلا رجلاً زاهداً فى الرياسة ، وأنت أشد الناس عليها كلباً ، وأظهرهم لها طلباً ، فكيف لا تكون أجهل الناس ، ونخبالك هذه كلها تمنع من الجثلقة ، وأنت قد شغلت فى طلبها بالك ، وأسهرت فيها ليلك .

لقد جمع فى هذه الصورة بين ما يتوجب على هذا الرئيس الروحى من المظاهر التى توحى بالاحترام والإجلال ، ولا سيما الخصائص الخلقية والعلمية والدينية التى لا بد منها لمن يترفع على كرسى هذا المقام الجليل ليستطيع أن يفرض احترامه على أبناء طائفته .

وفى جميع صور الجاحظ ونماذجه البشرية - نرى الإنسان على حقيقته ، فهو إلى هزته وسخريته يرسم فضائل من يعرض إليهم فتجىء الصورة متناسقة الألوان على أروع ما تكون صور الكثير من الآدميين . .

وفي رسالة « الترييع والتدوير » نقع على صور آية في الطرافة لا يستطيع كاتب مهما بلغ من قوة البيان أن يصف أطوار الناس وسجاياتهم ، ولا سيما أصحاب الدعاوى العريضة الذين يقحمون أنفسهم في كل فن من فنون المعرفة وهم منها نخواء - كما وصفهم ووصف طباعهم الجاحظ . .

وهذه الرسالة في هجاء أحمد بن عبد الوهاب ، وهي تختلف في أسلوبها عن أسلوب الهجاء الذي اعتمده الشعراء والأدباء في عصره .

لذا صور ملامحه الجثمانية تصويراً يثير الضحك ، وكشف عن جهله كشفاً مزرياً .

وليرينا مقدار جهله أثار ما يقرب من مائة مسألة في العلم والأدب . وفي الفلسفة والمنطق وفي شتى المعارف المتداولة في عصره فأحاط بها إحاطة شاملة وأرانا جهل خصمه بأوليات الأمور . . ولا يهمننا اليوم قيمة هذه الآراء التي كانت سائدة في عصره . . وهل هي صحيحة أم غير صحيحة ، بقدر ما تهمننا ثقافة الكاتب وأسلوبه الهازئ الساخر الذي يسربله بالنكتة حين يصوب سهم نقده إلى خصمه .

ونقرأ في هذه الرسالة آراء في أصل الإنسان فراه يلتقي مع داروين صاحب نظرية التطور التي تقول : إن كل الكائنات الحية ذات صلة من القرابة بعضها ببعض ، ولأنها

كلها حتى الإنسان ، تنحدر من أسلاف بسيطة ، ثم ارتفعت وتطوّرت ، فالحيوانات الثديية كالقردة والنسناش تشبه الإنسان إلى حدّ كبير .

لا أقول إن الجاحظ من القائلين بهذه النظرية . . ولكن كلامه يدلّ على أنه التقى مع داروين بالحدس العلمى لا بالتحقيق الذى تفرضه نظريات العلم الحديثة .

يقول فى ردّه على الملاحدة : « اعلم أن الله تعالى قد مسح الدنيا بخدافيرها ، وسلخها من جميع معانيها ، ولو مسحها كما مسح بعض المشركين قردة ، أو كما مسح بعض الأمم خنازير ، لكان قد بقى بعض أمورها ، وحبس عليها بعض أعراضها ، كبقية ما مع القرد فى ظاهره من شبه الآدمى ، وبقية ما مع الخنزير فى باطنه من شبه البشرى ، لكنه جلّ ذكره مسح الدنيا مسحاً متتبّعاً ومستقصّ مستفرضاً ، فبين حالهما جمع التضادّ ، وبين معنيهما غاية الخلاف ، فالصواب اليوم غريب ، وصاحب مجهول ، فالعجب ممن يصيب وهو مغمور ، ويقول وهو ممنوع ! ، فإن صرت عوناً عليه مع الزمن قتلته ، وإن أمسكت عنه فقد رفدته (١) » .

(١) فى مشابة القرد للإنسان يقول : والقرد يضحك ويعطرب ، ويقبى ويحكى ، ويتناول الطعام بيديه ويضعه فى فيه ، وله أصابع وأظفار . وينقّ الحوز ، ويأنس الأنس الشديد ، ويلقن بالتلقين الكثير ، إذا سقط فى الماء =

ومن رسالة إلى صديقه الوزير ابن الزيات وهو في محنته :
 « لا والله ، ما عالج الناس داءً قط أدوى من الغيظ ،
 ولا رأيت شيئاً هو أنفذ من شماتة الأعداء . . ثم يختمها بدم
 الدهر فيقول : ولا مسح الله الإنسان قرداً وخنزيراً ترك فيهما
 مشابهة من الإنسان ، ولا مسح زماننا لم يترك فيه مشابهة من
 الأزمان » .

* * *

لسنا هنا في معرض تحليل آرائه العلمية ومدى مطابقتها
 للنظريات العلمية في عصرنا هذا ، ولا سيما وقد مرت على
 آرائه ما ينيف على ألف سنة ونظريات العلم تتطور مع الزمن وفي
 لحظات معدودة ، ولكنني أردت من هذه الإشارة أن ألمح إلى
 ما كان عليه الجاحظ من ثقافة علمية تبدو واضحة في بعض
 كتبه وفي الرسالة التي كتبها في هجاء زميل تطاول عليه وحطّ

غرق ولم يسبح ، كالإنسان قبل أن يتعلم السباحة . فلم تجد الناس للذي اعترى
 القرد من ذلك - دون جميع الحيوان علة - إلا هذه المعاني التي ذكرتها من
 مناسبة الإنسان من قبائها .

ويقول : واجتمع في القرد الزواج والتميرة . وهما خصلتان كريمتان ،
 واجتماعهما من مفاخر الإنسان على سائر الحيوان ، ونحن لم نر وجه شيء
 غير الإنسان أشبه بصورة وشبهاً على ما فيه من الاختلاف . ولا أشبه فماً
 ووجهاً بالإنسان من القرد .

من أدبه فردٌ عليه لا بالسب والشتم كما كانت طريقة الهجاء في عهده بل جعل الهزء والسخرية مادة الرد فجاء بالأعاجيب .
يصف خصمه بقوله : « كان أحمدٌ بن عبد الوهاب مفرطَ القصر ويدعى أنه مفرط الطول ، وكان مربعاً وتحسبه لسعة جفرتة^(٢) واستفاضة خاصرته مدوراً ، وكان جتمعُ الأطراف قصير الأصابع ، وهو في ذلك يدعى السباطة والرشاقة ، وأنه عتيق الوجه ، أخمص^(١) البطن ، معتدل القامة ، تامّ العظم ، وكان طويل الظهر ، قصير عظم الفخذ ، وهو مع قصر عظم ساقه يدعى أنه طويل الباد^(٣) ، رفيع العماد ، عادى القامة ، عظيم الهامة ، قد أعطى البسطة في الجسم ، والسعة في العلم .

وكان كبير السن ، متقدم الميلاد ، وهو يدعى أنه معتدل الشباب . حديث الميلاد .

وفي الرسالة ، إلى هذه الصورة عشرات الصور عن ملامحه الجثمانية تصلح لعدة صور كاريكاتورية ، بل هي صورة كاريكاتورية بحدّ ذاتها لو التفت إليها المعنيون بفن الرسم عندنا بلحاءونا بأطراف الصور . أما ملامحه النفسانية فهي آية

(١) الجفرة : جوف الصدر .

(٢) أخمص : ضامر .

(٣) الباد : باطن الفخذ .

في تصوير منازع الأدعياء في كل لون من ألوان الحياة . .
يصف دعواه لشي فنون المعرفة بقوله :

« . . كان ادعائه لأصناف العلم على قدر جهله بها ،
وتكلفه للإبانة عنها على قدر غباوته فيها . .

وكان كثير الاعتراض ، لهجاً بالمرء ، شديد الخلاف ،
كلفاً بالمجازبة ، متتابعاً في العنود ، مؤثراً للمغالبة ، مع إضلال
الحجة والجهل بمواضع الشبهة ، والخطرفة عند قصر الزاد ،
والعجز عند التوقف ، والمحاكمة مع الجهل بشرة المرء ،
ومغبة فساد القلوب ونكد الخلاف ، وما في الخوض من اللغو
الداعي إلى اللهو ، وما في المعاندة من الإثم الداعي إلى النار ،
وما في المجازبة من النكد ، وما في التغالب من فقدان الصواب . .
وكان قليل السماع غمراً ، وصُحفيّاً غفلاً ، لا ينطق عن فكر ،
ويثق بأول خاطر . . ولا يفصل بين اعتزام الغمـر ، واستبصار
المحق ، يعدّ أسماء الكتب ولا يفهم معانيها ، ويحسد العلماء
من غير أن يتعلق منهم بسبب ، وليس في يده من جميع
الآداب إلا الانتحال لاسم الأدب .

ويقول بعد أن ضاق بدعواه العريضة :

« فلما طال اصطبارنا حتى بلغ المجهود منا ، وكدنا نعتاد
مذهبه ، ونألف سبيله ، رأيت أن أكشف قناعه ، وأبدى
صفحته للحاضر والبادي . وسكان كل : ثغر وكل مصر ،

بأن أسأله عن مائة مسألة أهزأ فيها ، وأُعرفُ الناس مقدار جهله ، وليسأله عنها كل من كان في مكة ليكتفوا عنا من غربه ، وليردّوه بذلك إلى ما هو أولى به . .

لا أريد أن أظيل الوقوف عند هذه الرسالة الفريدة في أدبنا والتي يحسن بكل أديب مثقف أن يقرأها مرة ومرات بل حسبي الإلماع إلى بعض فقرات منها التي تصوّر مثالب صديقه وتسخر منه بقدر ما تصوّر سجايا الطبع البشري .

يقول له هازئاً : « يعجبني منك — جعلت فداك — بغضُ الشهرة ودبيبك في غمار الحشوية ، استغناءُ بنفسك ، وصوناً لقدرك ، ومعرفةُ بما أعطيت ، وثقةُ بالذي أوتيت ، وما أقل ، بحمد الله ، ما سبقك به إبليس ، وما أيسر ما فاتك به آدم فزاد الله شاكرَكَ نعمة وناصرَكَ عزة ! »

فكل الصفات التي يوردها تناقض ما عرف عنه :

ويستمر في حديثه الهازئ وتهكمه الساخر فيخاطبه بقوله : « جعلتُ فداك ، قد شاهدتَ الإنس مذخُلُقوا ، ورأيتَ الجن قبل أن يحتجبوا ، ووجدتَ الأشياء بنفسك خالصة ومزوجة . وأغفلاً وموسومة ، وسالة مدخولة ، فما تخفى عليك الحجة من الشبهة ، ولا السقم من الصحة ، ولا الممكن من الممتنع ، ولا المستغلق من المستبهم ، ولا النادر من البديع ، ولا شبه الدليل من الدليل ، وعرفتَ علامة الثقة من علامة

الريبة ، حتى صارت الأقسام عندك محصورة ، والحدود محفوظة ، والطبقات معلومة ، والدنيا بخدافيرها مصورة ، ووجدت السبب كما وجدت المسبب ، وعرفت الاعتلال كما عرفت الاحتجاج ، وشهدت العلل وهي تولد ، والأسباب وهي تُصنع ، فعرفت المصنوع من المخلوق ، والحقيقة من التمويه .

وبعد أن يضمنى عليه هذه النعمت ويجعله علامة دهره وفريد عصره يسأله بعض الأسئلة المخرجة في طبيعة الحياة وظواهر الكون وهي أسئلة وثيقة الاتصال بثقافة عصره .

« . . فما تقول في الرثى وما تقول في الرؤيا ؟ وما تقول في إكسير الحياة ؟ وما تقول في كيموس الصنعة ؟ وما تقول في الزجر ؟ وما تقول في الفراسة ؟ وما تقول في الفأل ؟ وما تقول في الطيرة ؟ . . . »

ويعدّد له الكثير من أحوال الإنس والجن ، ومن الحقائق والأباطيل ، ليخرجه ويكشف عن جهله وادعائه ، وعن صلفه وغروره .

وينتقل بنا من وصف ظاهرة إلى أخرى ، فيصف جماله ويتغزل بحسبه . . أى جمال وأى حسن وقد وصفه في بدء الرسالة بأنه مفرط القصّر ويدّعى أنه مفرط الطول ، وكان جعد الأطراف ، قصير الأصابع ، ويدّعى البساطة والرشاقة ،

وكان كبير السن: ويدعي أنه معتدل الشباب :
 يقول : وهل غاية الجميل إلا وصفك ، وهل زين البليغ
 إلا مدحك ؟ وهل يأمل الشريف إلا اصطناعك ، وهل يرجو
 الملهوف إلا غياثك ؟ وهل للطلاب غرض سواك ؟ وهل للغواني
 مثل غيرك ؟ وهل للماتح^(١) رجز إلا فيك ؟ وهل يحدو
 الحادي إلا بذكرك ؟ وهل تقع الأبصار إلا عليك ؟ وهل
 تصرف الإشارة إلا إليك ؟

« فلولاً أن يأخذ الواصف بنصيبه منك ، وبمحضته من
 الصديق فيك ، وبسهمه من الشكر لك . لكان الإطناب
 عندهم في وصفك لغواً ، وكان تشقيق الكلام عجزاً ، ولكان
 تكلفه فضلاً .

ومن هذا الذي يضيره أن يكون ذلك ، ويمتنع بالتسليم لك
 ولم يعد إقراره إحساناً وتخضوعه إنصافاً ؟ أم من الشبيه بك في
 منزلتك ؟ ألسن خلف الأخيار وبقية الأبرار ؟ وأي أمرك
 ليس بغاية ؟ وأي شيء منك ليس في النهاية ؟ وهل فيك
 شيء يفوق شيئاً أو يفوقه شيء ؟ أو يقال : « لو لم يكن كذا
 لكان أحسن » أو ، « لو كان كذا لكان أتم » ؟

وبعد هذه التوطئة يصف سحر جماله :

« وأين الحسن الخالص والجمال الفائق والملح المحض

(١) الماتح : هو المستق ، وكان العرب يتناشدون الأراجيز على أفواه

والحلاوة التي لا تستحيل والتمام الذي لا يحيل ، إلا فيك
أو عندك أو لك أو معك !

« لا . . بل أين الحُسن المصمّت ، والجمال المفرد
والقدّ العجيب والكمال الغريب والملح المنشور والفضل المشهور ،
إلا لك وفيك .

« وهل على ظهرها جميل حبيب ، أو عالمٌ أريب ،
إلا وظلك أكبر من شخصه ، وظنك أكثر من علمه ،
واسمك أفضل من معناه . وحلمك أثبت من نجواه ، وصمتك
أفضل من فحواه ؟ وهل في الأرض حلم سواك ، وهل أظلت
الخضراء ذا لهجة أصدق منك ، وهل حملت النساء أجلّ منك »
ويمضي هكذا في مفارقاته العجيبة إلى أن يقول :

« ولولم يكن إلا أنا لا نستطيع أن نقول في الجُملة وعند
الوصف والمدحة : « هو أحسن من القمر ، وأضوأ من الشمس ،
وأبهى من الغيث ، وهو أحسن من يوم الحلبة . . . »

« وإنا لا نستطيع أن نقول في التفاريق : « كأن عنقه
إبريق فضة ، وكأن قدمه لسان حية ، وكأن عينه ماوية ،
وكان بطنه قبطية ، وكان ساقه بُردية ، وكان لسانه ورقة ،
وكان أنفه حد سيف ، وكان حاجبه خطّ بقلم ، وكان لونه الذهب
وكان عوارضه البرد ، وكان فاه خاتم ، وكان جبينه هلال .

« وهو أطهر من الماء ، وأرق طباعاً من الهواء ، وهو أمضى
من السيل ، وأهدى من النجم — لكان ذلك البرهان النير ،

والدليل البيّن ! وكيف لا يكون ذلك ، وأنت الغاية في كل
فضل ، والنهاية في كل شكل ! »

وليزيد من هزئه به وسخريته عليه جعل النساء تقع في
حبه بعد أن صورته ، كما قلنا ، آية في البشاعة ونبي عنه كل
مظاهر الرشاقة : صاحب أصابع قصيرة جعدة كأصابع
الحيوان ، طويل الظهر ، قصير عظم الفخذ ، لعقيق الوجه ،
وإلى ما شئت من صور منفرة :

يقول : « وبعد فمن يطمع في عيبك ، بل من يطمع
في قدرك . وكيف . وقد أصبحت وما على ظهرها خود^(١) »
إلا وهي تعثرٌ باسمك ، ولا قينة إلا وهي تغنى بمدحك ،
ولا فتاة إلا وهي تشكو تباريح حبك ، ولا محجوبة إلا وهي
تنقب الخروق لممرتك ، ولا عجوز إلا وهي تدعولك ، ولا غيور
إلا وقد شقى بك !

فكم من كبـد حـرّى منضـجـه ، ومصدوعة مفرّثة^(٢)
وكم من حشا خافق ، وقلب هائم ، وكم من عين ساهرة وأخرى
جامدة ، وأخرى باكية . . .

وكم من عبرى مؤهلة وفتاة معذّبة ، قد أقرّح قلبها الحزن ،
وأجمد عينها الكمد . قد استبدلت بالحلى العطلة وبالأنس
الوحشة . وبالتكحيل المره^(٣) ، فأصبحت والهة مبهوتة ،

(١) الخور : الشابة الجميلة . (٢) مفرّثة : مشقوقة .

(٣) المره : عدم التكحيل .

وهائلة مجهودة بعد طرف ناصع وسن ضاحك وغنج ساحر ،
وبعد أن كانت ناراً تتوقد وشعلة تتوهج ! » .
ويمضي في وصف ملكاته الفكرية ووصف جماله
وهو وصف يشير الضحك إلى أن يقول :

« وقد علمنا أن القمر هو الذي يضرب به الأمثال ويشبه
به أهل الجمال . وهو مع ذلك يبدو ضئيلاً نضواً ، ويظهر
مُعوجاً شخياً^(١) ، وأنت أبداً قمر بدر وبحر غمر ، ثم هو
مع ذلك يحترق في السرار^(٢) . ويتشاعم به في المحاق ، ويكون
بخساً كما يكون سعداً ، ويكون ضراً كما يكون نفعاً ، ويقرض
الكتان ، ويشجب الألوان ، وينخم فيه اللحم ، وأنت دائم
اليمين ، ظاهر السعادة ، ثابت الكمال ، شائع النضج ،
تكسو من أعراه ، وتكسب من أشعبه وعلى أنه قد محق حسنه
المحاق ، وشانه الكلف^(٣) ، وليس بذي توقد واشتعال ،
ولا خالص البياض ، ولا متألئ ، يعاوه الغيم ، ويكسوه ظل
الأرض . ثم لا يعتريه ذلك إلا عند كماله . وليلة فخره واحتفاله ،
وكثيراً ما يعتريه الصفر ، من بخار البحار ، وأنت
ظاهر النام ، دائم الكمال ، سايم الجواهر ، كريم العنصر ،

(١) شخياً ضامراً : نضواً مهزولاً .

(٢) السرار : الليالي التي يختنق فيها القمر فلا يرى .

(٣) الكلف ما يعتري القمر من حمرة الحسوف . والمحاق آخر الشهر

أو ثلاث ليال من آخره .

نارى التوقد ، هوائى الدهن ، دُرّى اللون ، روحانى البدن !
وفى مترادفات من الأضداد التى تصوره على غير حقيقته
يختتم هذه الفقرات بقوله :

« على أن ضياءه — ضياء القمر — مستعار من الشمس ،
وضياءك عارية عند جميع الخلق ، فكم بين المعير والمستعير ،
المتبين والمتبحر ، وبين العالم وما لا حس فيه ، فلا زالت
الأرض بك مشرقة ، والدنيا معمورة ، ومجالس الخير مأهولة ،
ونسيم الهواء طيباً ، وتراب الأرض عبقاً » .

وبعد فلا يهمنى من رسالة التربيع والتدوير « هجاء أحمد
ابن عبد الوهاب » . فأمثاله عندنا وعند كل الأمم . وفى كل
عصر كثيرون ، بل الذى يهمنى هذه الثروة البيانية والتصوير
الكاريكاتورى الذى جادت به يراعة الجاحظ بأسلوب غاية
فى السهولة والجرس الموسيقى فتشعر وأنت تقرأ هذه الرسالة
الهجوية . وكأنك تقرأ قصة محبوبكة الأطراف تمثل أنماطاً من
العقول الآفنة وأصنافاً من البشر المختلفى الأهواء والميول والذين
يجمعون النقائص وتتلاقى فى « ذاتيتهم » شتى المتناقضات !
وهنا تبدو براعة الجاحظ فى التصوير النفسانى العميق
الذى لا يقل فى نتائجه عما انتهى إليه أكابر علماء النفس .

* * *

إن مجال الكلام عن النفس الإنسانية فى أدب الجاحظ
مجال طويل ، فهو طراز وحده بين أدبائنا القدامى ، عاش

في صراع عنيف مع الحياة ، وعرف البشر على حقيقتهم
فصور طباعهم أصدق تصوير .

لم يمتلئ قلبه بالحقد ، ولم ينظر إلى الدنيا النظرة التشاؤمية
التي تريحه الخير شراً ، والنعم بؤساً ، والنور ظلاماً ، والأغاريد
بكاءً وعويلًا . والبسمات التي تترق أضواؤها على الشفاه الحاملة
ازوراراً ونقمة وعبوساً — لقد فلسف الحياة كما يجب أن تكون
الحياة مشرقة الأسارير فغمس قلمه في تصوير جوانبها المتباينة
والنفاذ إلى أعماق أطوائها ثم كتب فجاء وصفه آية في الدقة
وبراعة التصوير .

كان أميل إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم .

وكانت سخريته هي المنفذ المنطلق لجميع مشاكل الحياة . .
وللكثير من الهموم والأحزان التي أخذت طريقها إلى نفسه . .
فما تكاد تجثم على صدره حتى ينفس عنها بقطعة تصويرية
أو بقصة يرسم خياله الخصب خيوطها ، هذا إن لم يستطع
انتزاعها من صميم الحياة .

وكان خصومه يتندرون عليه . ويلصقون به شتى المثالب ،
فلا يتخاذل ، ولا تنهار قواه ، بل كان يصمد ، ويكيل لهم
الصاع صاعين .

قيل لأبي هفان لم لا تهجو الجاحظ وقد زدد بك وأخذ
بمخنقك ؟ فقال : أمثلي يخذع عن عقله ، والله لو وضع
رسالة في أرنبة أننى لما أمست إلا بالصين شهرة ، ولو قلت

فيه ألف بيت لما طن منها بيت في ألف سنة !

وكان أكثر تندّرهم على دمامة وجهه وجحوظ عينيه ،
فشبهوه بالقرد تارة ، وبالخنزير تارة أخرى . . كما شبهوه
بالشيطان . . .

والقصة التي يرويها عن العجوز الشمطاء التي قادته إلى
صائع يهودى وقالت له : مثل هذا . وانصرفت . . جعلته
في شبه حيرة وتعجب . . وقد ذهل . . فلما انصرفت العجوز . .
سأل الصائع عن قولها : « مثل هذا . . » فقال له : إنها أتت
إلى " بفص " . . وأمرتني أن أنقش عليه صورة شيطان . .
فأجبها : « إننى لم أرا الشيطان قط » فما كان منها إلا أن أتت بك !
ومع أن القصة جاءت على لسانه إلا أننى أميل أن تكون
من تلفيق خصومه . . وقد دست في كتبه . . .

وما كان هذا التندّر عليه إلا ليزيده إمعاناً في رسم طبائع
الناس وتصويرهم على حقيقتهم دون تلك الأقنعة المزيفة التي
يتبرقع بها الكثيرون . .

وقد انتقم لنفسه لا بنفس أساليبيهم بل بأسلوبه الذى يضمنى
على الصور المرئية وغير المرئية جدة فى الأسلوب التصويرى
وجدة فى الأسلوب الواقعى .

وتبدو عذوبة شخصيته بحدة ذكائه ووفرة نكاته التي
تنال على طرف لسانه فيرويها ولو جاءت على خلاف معتقده .

وقد يرويها على لسان غيره كالقصة التالية :
 كان رجلٌ من أهل السواد تشيع .. وكان ظريفاً .
 فقال له ابن عم له :

بلغنى أنك تبغض علياً عليه السلام ، والله لئن فعلتَ
 لتردَنَّ عليه الحوض يوم القيامة ولا يسقيك .
 قال : والحوض في يده يوم القيامة .

قال : نعم .

قال : وما لهذا الرجل الفاضل يقتلُ الناس في الدنيا
 بالسيف وفي الآخرة بالعطش !

ف قيل له : أتقول هذا مع تشييعك ودينك ؟

قال : والله .. لا تركتُ النادرة ولو قتلتني في الدنيا
 وأدخلتني النار في الآخرة .

واعتزازه بشخصيته كانت تملئ عليه خواطر هي الجزء
 بسماجة الإمعين والذين يخرجونه بأسئاتهم الباردة ..
 من هذه المباسطات القصبة التالية :

دخل عليه أحد الفضوليين فسأله عن حاله ..

فقال له : سألتني عن الحملة فاسمعها مني واحداً واحداً ،
 حالى أن الوزير يتكلم برأى ، وينفذ أمرى ، ويواتر
 الخليفة الصلوات إلى ، وأكل من لحم الطير أسمنها ، وألبس
 من الثياب ألينها وأجلس على اللين الطرى ، وأتكئ على هذا
 الريش ، ثم أصبر حتى يأتي الله بالفرج ..

فقال له الرجل : الفرّج ما أنت فيه . .
 قال : بل أحب أن تكون الخلافة لي ، ويعمل محمد
 ابن عبد الملك بأمرى ، ويختلف إلى . . فهذا هو الفرّج !

* * *

وقصة برنارد شو حين جاءته غريتا غاربو الممثلة الحسنة ،
 وهى فى فجر صباها وقد أخذت بسحر حديثه بعد أن قرأت
 الكثير من قصصه ورواياته وطريف مقالاته ونكاته — جاءته
 تقترح عليه أن يتزوج بها عسى أن يرزق طفلاً له رأس أبيه
 ووجه أمه . .

ماذا كان جواب برنارد شو ؟

قال : إنه يرحب بالمقترح الجميل كل الترحيب لولا خوفه
 من مكائد الوراثة . . فقد يأتى الطفل وله رأس أمه ووجه أبيه !
 هذه الصورة ذاتها نراها عند الجاحظ الدميم الوجه ،
 القبيح التقاطيع ، المشوّه الحلقة ، فقد اشترى تجارية تركية
 رجاء أن يرزق منها ولداً يكون بحسنها وذكائه . .
 إن حذر برنارد شو كان أقوى من نهم الجاحظ الجنسي . .
 فقد تزوج الجارية التركية فولدت له ولداً بجاء بقبحه
 وجهها !

* * *

عاش الجاحظ سنوات طويلاً فى صراع مع الحياة . .
 ومع الناس . . وفى صراع مع المذاهب والتيارات الفكرية التى

خاض غمارها بذهن وقاد . . فحيثما تلفتنا في واحات أدبه
النضير نجد أزاهير مختلفة الألوان ذات عبق . ونجد القتاد
والأشواك ذات الوخزات الحادة ، بل نجد ، إلى هذا ، ذهنًا
متفتحاً لشتى ألوان الثقافات ، وقلباً ذكياً ، وشعوراً مرهفًا ،
وإحساساً نفاذاً .

وظلّ حتى العقد العاشر من عمره لم يهدأ إنتاجه الفكري
بالرغم من الأمراض الوبيلة التي لازمته : من الفلج والنقرس . .

* * *

يقول المبرد : دخلت على الجاحظ في أخريات أيامه
فقلت له : كيف أنت ؟

فقال : كيف يكون من نصفه مفلوجٌ لو حزن بالمناشير
ما شعر به ، ونصفه الآخر منقرس^(١) لو طار الذهبُ
بقربه لآله .

وأشدّ من ذلك ست وتسعون سنة أنا فيها . . ثم أنشدنا :
أترجو أن تكون وأنت شيخٌ
كما قد كنت أيام الشباب

(١) منقرس : مصاب بالنقرس ، وهو ورم ووجع في مفاصل الكعبين ،
وأصابع الرجلين ، وفي إبهامهما أكثر .

لقد كذبتك نفسك : ليس ثوب^{*}
 دريس^(١) كالجديد من الثياب

* * *

وكان المتوكل قد طلب إلى عامله أن يحمل إليه الجاحظ
 لتعائم ولديه . . فقال لمن أراد حمله : وما يصنع أمير المؤمنين
 بامرئ ليس بطائل ، ذى شق مائل . ولعاب سائل ، وفرج
 بائل ، وعقل حائل^(٢) .

وقال لمطبيب يشكو إليه علته : اصطلحت الأضداد علي
 جسدي ، إن أكلت بارداً أخذ برجلي ، وإن أكلت حاراً
 أخذ برأسي .

* * *

في سنة خمس وخمسين ومائتين انتهت حياة الجاحظ بعد أن
 ترك في دنيا الأدب ثروة ضخمة من التأليف في شتى فنون
 المعرفة ما زالت تتناقلها الأجيال وتتدارسها بلذة وشوق فتجد
 عنده الأدب الحي والثقافة الإنسانية التي ترمز إلى حيوية
 العقل العربي المتطور الذي ما عرف قطّ التوقف والجمود بل
 التجاوب مع الثقافات العالمية المنطلقة .

(١) دريس : بال .

(٢) متغير .

صور إنسانية في أدب الجاحظ

لولا قوة الراعى

لهلكت الرعية

إن الناس لا يصلحهم إلاّ رئيس واحد يجمع شملهم
ويكفيهم ويحميهم من عدوهم ، ويمنع قويمهم عن ضعيفهم ،
وقليل لهم نظام أقوى من كثير لا نظام لهم ولا رئيس عايم .
إذ قد علم الله سبحانه وتعالى أن صلاح عامة البهائم في أن
يجعل لكل جنس منها فحلاً يوردها الماء ويصدرها وتتبعه إلى
الكلأ . كالعير في العانة والفحل في الإبل والمهجمة ، وكذلك
النحل العسالة والكراكي ، وما يحمي الجحور في المروج
إلا الحصان ، فجعل منها رؤساء متبوعة وأذناباً تابعة .

ولو لم يقم الله للناس الوزعة من السلطان ، والحماة من
الملوك . وأهل الحياطة عليهم من الأئمة لعادوا نشرأ لا نظام لهم
ومتكلمين لا زاجر لهم ، ولكان من عزيز ومن قدر قهر ،
ولما زال الشر راكداً ، والهرج ظاهراً حتى يكون التغابن والبوار ،
وحى تنطمس منهم الآثار ، ولكانت الأنعام طعاماً للرباع ،
وكانت عاجزة عن حماية أنفسها . جاهلة بكثير من مصالح
شأنها ، فوصل الله تعالى عجزها بقوة من أحوجه إلى الاستمتاع

بها ، ووصل جهلها بمعرفة من عرف كيف وجه الحيلة في
صونها والدفاع عنها ، وكذلك فرض على الأئمة أن يحوطوها
بالحراسة لها والدياد عنها ، ويردّ قويا عن ضعيفها ، وجاهلها
عن عالمها ، وظالمها عن مظلومها ، وسفيعها عن حلِيمها .

فلولا السائس ضاع المسوس . .
ولولا قوة الراعي هلكت الرعية . .

* * *

وانفراد السيّد بالسيادة كانفراد الإمام بالإمامة . وبالسّلامة
من تنازع الرؤساء تجتمع الكلمة ، وتكون الألفة ، ويصلح
شأن الجماعة .

وإذا كانت الجماعة، انتهت الأعداء وانقطعت الأهواء .

التعاون الاجتماعي

ثم اعلم ، رحمك الله تعالى ، أن حاجة بعض الناس
إلى بعض ، صفة لازمة في طبائعهم ، وخلقة قائمة في
جواهرهم ، وثابتة لا تزيلهم ، ومحيطة بجماعتهم ، ومشملة
على أدنائهم وأقصاهم ، وحاجتهم إلى ما غاب عنهم — مما يعيشهم
ويحييهم ، ويمسك بأرماقهم ، ويصلح بالهم ، ويجمع شملهم ،
وإلى التعاون في درك ذلك ، والتوازر عليه — كحاجتهم إلى
التعاون على معرفة ما يضرهم ، والتوازر على ما يحتاجون من

الارتفاق بأمورهم التي لم تغب عنهم ، فحاجة الغائب موصولة
بحاجة الشاهد ، لاحتياج الأدنى إلى معرفة الأقصى ، واحتياج
الأقصى إلى معرفة الأدنى ، معان متضمنة ، وأسباب متصلة ،
وحبال منعقدة ، وجعل حاجتنا إلى معرفة أخبار من كان
قبلنا ، كحاجة من كان قبلنا إلى أخبار من كان قبلهم ،
وحاجة من يكون بعدنا إلى أخبارنا ، ولذلك تقدمت في كتب
الله البشارات بالرسول ، ولم يسخر لهم جميع خلقه ، إلا وهم
يحتاجون إلى الارتفاق بجميع خلقه ، وجعل الحاجة حاجتين :
إحداهما قوام وقوت ، والأخرى لذة وإمتاع وازدياد في
الآلة ، وفي كل ما أجذل النفوس ، وجمع لهم العتاد ،
وذلك المقدار من جميع الصنفين وفق لكثرة حاجاتهم وشهواتهم ،
وعلى قدر اتساع معرفتهم وبعُد غورهم ، وعلى قدر احتمال
طبع البشرية وفطرة الإنسانية ثم لم يقطع الزيادة إلا لعجز
خلقهم عن احتمالها ، ولم يجز أن يفرق بينهم وبين العجز . .
إلا بعدم الأعيان ، إذ كان العجز صفة من صفات الخلق ،
ونعتاً من نعوت العبيد .

لم يخلق الله تعالى أحداً يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون
الاستعانة ببعض من سخر له . فأدناهم مسخر لأقصاهم ،
وأجهلهم ميسر لأدقهم ، وعلى ذلك أحوج الملوك إلى السوق
في باب ، وأحوج السوق إلى الملوك في باب ، وكذلك الغني
والفقير ، والعبد وسيدّه ، ثم جعل الله تعالى كل شيء للإنسان

خولاً ، وفي يده مذكلاً ميسراً ، إما بالاحتياال له والتلطف
 في إراغته واستمالته ، وإما بالصولة عليه ، والفتك به ،
 وإما أن يأتيه سهواً ورهواً . على أن الإنسان لولا حاجته إليها ،
 لما احتال لها ، ولا صال عليها ، إلا أن الحاجة تفرق في
 الجنس والجهة والجلية ، وفي الحظ والتقدير .
 ثم تعبد الإنسان بالتفكير فيها ، والنظر في أمورها ،
 والاعتبار بما يرى ، ووصل بين عقولهم وبين معرفة تلك الحكم
 الشريفة . وتلك الحاجات اللازمة ، بالنظر والتفكير ، وبالتنقيب
 والتنقيب ، والتثبت والتوقف ، ووصل معارفهم بمواقع حاجاتهم
 إليها ، وتشاعرهم بمواضع الحكم فيها والبيان عنها .

ضرورة المجتمع إلى البيان

وهو البيان الذي جعله الله تعالى سبباً فيما بينهم ، ومعبراً عن
 حقائق حاجاتهم ، ومعرفاً لمواضع سد الخلة ورفع الشبهة ،
 ومداواة الحيرة ، ولأن أكثر الناس عن الناس أفهم منهم عن
 الأشباح المائلة ، والأجسام الجامدة ، والأجرام الساكنة ، التي
 لا يتعرف ما فيها من دقائق الحكمة وكنوز الآداب ، وينابيع
 العلم ، إلا بالعقل الثاقب اللطيف ، وبالنظر التام النافذ ،
 وبالأداة الكاملة ، وبالأسباب الوافرة ، والصبر على مكروه

الفكر ، والاحتراس من وجوه الخدع والتحفظ من دواعي
 الهوى ، ولأن الشكل أفهم عن شكله ، وأسكن إليه وأصب
 به ، وذلك موجود في أجناس البهائم ، وضروب السباع ،
 والصبي عن الصبي أفهم له ، وله آلف وإليه أنزع ،
 وكذلك العالم والعالم ، والجاهل والجاهل ، وقال الله عز وجل
 لنبيه عليه الصلاة والسلام « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ نَاسًا لَّكَانَ بَلَاءًا لِّلنَّاسِ »
 رجلاً « لأن الإنسان عن الإنسان أفهم ، وطباعه بطباعه آنس ،
 وعلى قدر ذلك يكون موقع ما يسمع منه .

ثم لم يرض لهم من البيان بصنف واحد ، بل جمع ذلك
 ولم يفرق ، وكثر ولم يقلل ، وأظهر ولم يخف ، وجعل آلة
 البيان التي بها يتعارفون معانيهم ، والترجمان الذي إليه يرجعون
 عند اختلافهم . في أربعة أشياء . وفي خصلة خامسة .
 وإن نقصت عن بلوغ هذه الأربعة في جهاتها ، فقد تبدل
 بحسبها التي وضعت له وصرفت إليه . وهذه الخصال هي :
 اللفظ ، والخط ، والإشارة ، والعقد ، والخصلة الخامسة ما أوجد
 من صحة الدلالة ، وصدق الشهادة . ووضوح البرهان ، في
 الأجرام الجامدة والصامته ، والساكنة التي لا تتبين ولا تحس ،
 ولا تفهم ولا تتحرك إلا بداخل يدخل عليها ، أو عند ممسك
 نخل عنها ، بعد أن كان تقييدها .

ثم قسم الأقسام ورتب المحسوسات ، وحصل الموجودات ،

فجعل اللفظ للسامع ، وجعل الإشارة للناظر ، وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقد ، إلا بما فضل الله به نصيب الناظر في ذلك على قدر نصيب اللامس ، وجعل الخطّ دليلاً على ما غاب من حوائجه عنه ، وسبباً موصولاً بينه وبين أعوانه ، وجعله خازناً لما لا يأمن نسيانه ، مما قد أحصاه وحفظه وأتقنه وجمعه ، وتكلف الإحاطة به ، ولم يجعل للشام والذائق نصيباً .

البيان

كلما كانت الدلالة أوضح وأفصح ، وكانت الإشارة أبين وأنور ، كان أنضح وأنجع .

* * *

الاستعانة بالغريب من « الألفاظ » عجز .

* * *

أحسن الكلام ما كان قليلاً يغنيك عن كثيره ، ومعناه في ظاهر لفظه .

* * *

لكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء ، فالسخيف للسخيف ، والحقيف للحقيف ، والجزّل للجزّل ، والإفصاح في موضع الإفصاح ، والكناية في موضع الكناية والاسترسال في موضع الاسترسال ،

ينبغي للمتكلم - أى من كان من أصحاب علم الكلام والجدل - أن يعرف أقدار المعانى ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات ، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً ، ولكل حالة من ذلك مقاماً ، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعانى ، ويقسم أقدار المعانى على أقدار المقامات ، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات .

* * *

متى سمعت ، حفظك الله ، بنادرة من كلام الأعراب ، فإياك وأن تحكيها إلا مع إعرابها ، ومخرج ألفاظها ، فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها ، وأخرجتها مخرج كلام المولدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير . وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام ، وملحة من ملح الحشوة والطلغام ، فإياك أن تستعمل فيها الإعراب ، أو أن تتخير لها لفظاً حسناً ، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ، ويخرجها من صورتها ، ومن الذى أريدت له . .

لكل كاتب ألفاظه

.. ولكل قَوم ألفاظٌ حظيت عندهم ، وكذلك كل بليغ فى الأرض ، وصاحب كلام مشور ، وكل شاعر فى الأرض وصاحب كلام موزون ، فلا بد من أن يكون قد لهج وألف

ألفاظاً بأعيانها ، ليديرها في كلامه وإن كان واسع العلم ،
غزير المعاني ، كثير اللفظ ، فصار حظ الزنادقة من الألفاظ
التي سبقت إلى قلوبهم ، واتصلت بطبائعهم ، وجرت على
ألسنتهم : التناكح ، والنتائج . والمزاج ، والنور والظلمة ،
والدفاع والمناع ، والساتر والغامر ، والمنحل والبطلان ،
والوجدان ، والأثير ، والصديق^(١) وعمود السبح^(٢) ، وأشكالاً
من هذا الكلام . فصار وإن كان غريباً مرفوضاً مهجوراً
عند أهل ملتنا ودمعوتنا ، وكذلك هو عند عوامنا وجمهورنا ،
ولا يستعمله إلا الخواص ، وإلا المتكلمون .

الألفاظ المعبرة

لكل ضرب من الحديث ضربٌ من اللفظ .
ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء . . .
فالسخيف للسخيف . والخفيف للخفيف ، والجزل

(١) الصديق : يعنون به المؤمن الخالص الإيمان . وفي اعتقاد المانوية
أن الصديق حين يحضر يحضره أربعة آلهة ومعهم ركوة ولباس وعصابة وتاج
ولأكيل النور فيلبسونه التاج والإكليل ويعطونه الركوة بيده . ويعرجون به في
عمود السبح إلى فلك القمر .

(٢) السبح : يراد به العروج والصعود إلى السماء . وفي ذلك العمود الوهمي
ترتفع التسابيح والتقايس والكلام الطيب وأعمال البر .

للجزل ، والإفصاح في موضع الإفصاح ، والكناية في موضع الكناية . والاسترسال في موضع الاسترسال .

وإذا كان موضع الحديث على أنه مُضحكٌ ومُلهٍ ، وداخل في باب المزاح والطيب ، فاستعملت فيه الإعراب ، انقلبَ عن جهته ، وإن كان في لفظه سخف وأبدلت السخافة بالجزالة ، صارَ الحديثُ الذي وُضع على أن يسرَّ النفوسَ يكرهها ، ويأخذُ بأكظامها .

* * *

ولكل صناعة ألفاظٌ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها ، فلم تُلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكلاً بينها وبين تلك الصناعة ، وقبيحٌ بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة ، أو رسالة ، أو في مخاطبة العوام والتجار . أو في مخاطبة أهله وعبيده وأمته ، أو في حديثه إذا تحدث ، أو خبره إذا أخبر .

وكذلك فإنه من الخطأ أن يجلب ألفاظ الإعراب ، وألفاظ العوام وهو جى صناعة الكلام داخل ، ولكل مقام مقال ، ولكل صناعة شكل .

الألفاظ والمعاني

ولنما الألفاظُ على أقدار المعاني ، فكثيرُها لكثيرها ،
وقليلُها لقليلِها ، وشريفُها لشريفها ، وسخيفُها لسخيفها .

والمعاني المفردة ، البائدة بصورها وجهاتها ، تحتاج إلى
أقل مما تحتاج إليه المعاني المشتركة ، والجهات الملتبسة .

ولو جهد جميع أهل البلاغة أن يخبروا من دونهم عن هذه
المعاني ، بكلام وجيز يغني عن التفسير باللسان ، والإشارة
باليد والرأس — لما قد رَووا عليه .

وقد قال الأول : « إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون »
وليس ينبغي للعاقل أن يسوّم اللغات ما ليس في طاقتها ،
ويسوّم النفوس ما ليس في جبلتها لذلك صار صاحب كتاب
المنطق إلى أن يفسره لمن طالب من قِبَله علم المنطق . وإن كان
المتكلم رفيق اللسان ، حسن البيان ، إلا أني أشك على حال
أن النفوس إذ كانت إلى الطرائف أحسن ، وبالنوادر أشغف ،
وإلى قصار الأحاديث أميل ، وبها أصب — أنها خليقة
لاستقبال الكثير وإن استحققت تلك المعاني الكثيرة ، وإن
كان ذلك الطويل أنفع ، وذلك الكثير أرد^(١) .

(١) أي أنفع : وفي اللسان هذا أمر أرد عليه أي أنفع له .

الشكل والمضمون

المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي ،
والبدوي والقروي ، والمدني ، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخيير
اللفظ ، وسهولة المخرج وكثرة الماء ، وفي صحة الطبع وجودة
السبيل .

فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج ، وجنس من
التصوير .

وقد قيل^(١) للخليل بن أحمد : مالك لا تقول الشعر؟ قال :
الذي يجيئني لأرضاه . والذي أرضاه لا يجيئني .

فأنا أستحسن هذا الكلام ، كما أستحسن جواب
الأعرابي حين قيل له : كيف تجدك ؟

قال : أجدني أجداً ما لا أشتهي ، وأشتهي ما لا أجداً !

البلاغة

ومتى شاكل اللفظ معناه ، وكان لذلك الحال وفقاً
ولذلك القدر ليقاً^(١) ، وخرج من سماء الاستكراه وسليم

(١) اللفق : أحد شقي الملاعة . . والمراد : مساواة اللفظ لمعناه
وملامته له .

من فساد التكلّف ، كان قميئاً بحسن الموقع ، وحقيقاً بانتفاع المستمع ، وجديراً أن يمنع جانبته من تأول الطاعنين ، ويحمي عرضته من اعتراض العائنين ، ولا يزال القلوب به معمورة ، والصدور به مأهولة .

ومتى كان اللفظ أيضاً كريماً في نفسه ، متخيئراً من جنسه ، وكان سليماً من الفضول ، بريئاً من التعقيد . حبّس إلى النفوس ، واتصل بالأذهان ، والتحم بالعقول ، وهشّت له الأسماع ، وارتاحت له القلوب ، وخفت على السنين الرواة ، وشاع في الآفاق ذكره ، وعظم في الناس خطره ، وصار ذلك مادة للعالم الرئيس ، ورياضة لامتعلم الريّض ، ومن أعاره من معرفته نصيباً ، وأفرغ عليه من محبته ذنوباً ، حبب إليه المعاني ، وسكّس له نظام اللفظ ، وكان قد أغنى المستمع عن كد التكلّف ، وأراح قارئ الكتاب من علاج التفهم . .

الكاتب

ينبغي للكاتب أن يكون رقيق حواشي اللسان ، عذب ينابيع البيان ، إذا حاور سدّد سهم الصواب إلى غرض المعنى ، لا يكلم العامة بكلام الخاصة ، ولا الخاصة بكلام العامة .

العناية بالتأليف

ينبغي لمن كتب كتاباً أن لا يكتبه إلا على أن الناس كلهم له أعداء ، وكلهم عالم بالأمور ، وكلهم متفرغ له ، ثم لا يرضى بذلك حتى يدع كتابه غفلاً ، ولا يرضى بالرأى الفطير . فإن لا ابتداء الكتابة فتنه وعجبا ، فإذا سكنت الطبيعة . . أعاد النظر فيه . . فيتوقف عند فصوله توقف من يكون وزن طمعه في السلامة أنقص من وزن خوفه من العيب .

التفكير الصحيح

« الخطأ كثير غامر ومستول غالب ، والصواب قليل خاص ومقموع مستخف » ويقول : « لعمري إن العيون لتخطئ . وإن الحواس لتكذب ، وما الحكم القاطع إلا للذهن . وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل . . . »

صعوبة ترجمة الشعر

. . والشعر لا يستطيع أن يترجم ، ولا يجوز عليه النقل ، ومتى حوّل تقطع نظمه وبطل وزنه ، وذهب حسنه ، وسقط

موضعُ التعجب ، لا كالكلام المنشور .
والكلامُ المنشور المبتدأ على ذلك أحسنُ وأوقعُ من المنشور
الذى تحول من موزون الشعر ..

* * *

وقد نقلت كتبُ الهند ، وترجمت حكمُ اليونانية ،
وحولت آداب الفرس ، فبعضها ازدادَ حسناً ، وبعضها
ما انتقص شيئاً ، ولو حولت حكمة العرب ، لبطل ذلك
المعجز الذى هو الوزن ، مع أنهم لو حولوها لم يجدوا فى
معانيها شيئاً لم تذكره العجم فى كتبهم التى وضعت لمعاشهم
وفيطتهم وحكمتهم . وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة ،
ومن قرن إلى قرن . ومن لسان إلى لسان ، حتى انتهت إلينا ،
وكنا آخر من ورثها ونظر فيها . فقد صبح أن الكتب أبلغ فى
تقييد المآثر . من البنان والشعر .

* * *

ثم قال بعض من ينصر الشعر ويحوطه ويحتج له :
إن الترجمان لا يؤدى أبداً ما قال الحكيم ، على خصائص
معانيه ، وحقائق مذاهبه ودقائق اختصاراته ، ونخفيات
حدوده ، ولا يقدر أن يوفى حقوقها ، ويؤدى الأمانة فيها ،
ويقوم بما يلزم الوكيل ويجب على الجرى ، وكيف يقدر
على أدائها وتسليم معانيها ، والإخبار عنها على حقها وصدقها ،

إلا أن يكون في العلم بمعانيها ، واستعمال تصارييف ألفاظها ،
وتأويلات مخارجها . مثل مؤلف الكتاب وواضعه .
فتى كان رحمه الله تعالى ابنُ البطريق . وابن ناعمه ،
وأبو قرة ، وابن فهر ، وابن وهبلى ، وابن المقفع مثل
أرسطاطاليس ؟ ! ومتى كان خالدٌ مثل أفلاطون ؟ ! . . .

شروط الترجمان

ولا بدّ للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة ،
وفي وزن علمه في نفس المعرفة .

وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها ،
حتى يكون فيهما سواءً وغاية . ومتى وجدناه أيضاً قد تكلم
بلسانين ، علمنا أنه قد أدخل الضمّ عليهما ، لأن كل واحدة
من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها ، وتعرض عليها .
وكيف يكون تمكّنُ اللسان منهما مجتمعين فيه ، كتمكّنه إذا
انفرد بالواحدة . وإنما له قوّة واحدة . فإن تكلم بلغة واحدة
استفترغت تلك القوة عليهما ، وكذلك إن تكلم بأكثر من
لغتين ، على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات .
وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق ، والعلماء به أقل ،
كان أشدّ على المترجم ، وأجدر أن يخطئ فيه . ولن تجد
البتة مترجماً ينى بواحدٍ من هؤلاء العلماء .

اللسان

أرشدك الله للصواب ، وعرفك فضل أولى الألباب ،
ووهب لك جميل الآداب ، وجعلك ممن يعرف عزّ الأدب
كما يعرف زوائد الغنى .

دخلت على أمير المؤمنين المعتصم بالله فقلت له : يا أمير
المؤمنين في اللسان عشر خصال : أداة يظهر بها البيان ،
وشاهد ينجر عن الضمير ، وحاكم يفصل بين الخطاب ،
وناطق يردّ به الجواب ، وشافع تدرك به الحاجة ، وواصف
تعرف به الأشياء ، وواعظ يعرف به القبيح ، ومغترّد تردّ به
الأحزان ، وخاصة تزهى بالضيقة ، وملهى يوثق الأسماع .

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رحم الله
امراً أصلح من لسانه .

وسمع عمر بن عبد العزيز رجلاً يتكلم فأبلغ في حاجته فقال :
هذا والله السحر الحلال .

وقال مسلمة بن عبد الملك : إن الرجل يسألني الحاجة
فتستجيب نفسي له بها ، فإذا لحن انصرفت نفسي عنها .

اللفظ والإشارة بين الإنسان والحيوان

.. لا يخرج الحيوان في لغة العرب من فصيح وأعجم ،
كذلك يقال في الجملة ، كما يقال الصامت لما لا يصنع
صمتاً قط ، ولا يجوز عليه خلافه . والناطق لما لم يتكلم قط ،
فيحملون ما يرغو ، ويشغو ، ويتهق ، ويصهيل ، ويشحج ،
ويخور ، ويبغم ، ويعوى ، وينبح ، ويزقو . ويصغو ،
ويهدر ، ويصفر ، ويصوصى ، ويقتوقى ، وينعب ،
ويزأر ، ويترب ، ويكش^(١) ، ويعج^(١) ، على نطق الإنسان
إذا جمع بعضه على بعض ، ولذلك أشباه كالذكور والإناث
إذا اجتمعا ، وكالغير التي تسمى لطيمة ، وكالظعن ، فإن هذه
الأشياء إذا وجد بعضها إلى بعض أو أخذ بعضها من بعض ،
سميت بآنية النوعين ذكراً وبأقواهما .

(١) الرغاء للإبل ، والثغاء للشاء ، والهييق للحمير ، والصهيل للخيل ،
والشحيج للبغال ، والحوار للثيران . والبغام للظباء . والعواء للذئاب ، والنباح
للكلاب . والزقاء للديكة . والضغاء للسنابير ، والهدير للفحول ، والصفير للنسور ،
والصوصاء للجراء . والقوقاة للدجاج . والنعيب للغربان والبوم . والزئير
للأسد^(١) ، والتزيب للظباء أو ذكورها خاصة ، والكشيش للأفاعى تحدثه بجلودها ،
والعجيج الصياح . ويراد بها الفحيح وهو صوت الأفاعى الذي تحدثه بأفواهها .

والفصيح هو الإنسان ، والأعجم كل ذى صوت لا يفهم إرادته إلا من كان من جنسه .

ولعمري أنا نفهم عن الفرس والحمار والكلب والسنور والبعير . . كثيراً من إرادته وحوائجه وقصوده^(١) ، كما نفهم إرادة الصبي في مهده ، ونعلم — وهو من جليل العلم — أن بكاءه يدل على خلاف ما يدل عليه ضحكته ، وحميمته الفرس عند رؤية المخلاة ، على خلاف ما يدل عليه حميمته عند رؤية الحجر ، ودعاء الهرة الهرّ خلاف دعائها لولدها ، وهذا كثير . .

* * *

والإنسان فصيح ، وإن عبّر عن نفسه بالفارسية أو بالهندية أو بالرومية .

وليس العربى أسوأ فهماً لطَمَطَمَةِ الرومى ، من الرومى لبيان لسان العربى ، فكل إنسان من هذا الوجه يقال له فصيح ، فإذا قالوا : فصيح وأعجم ، فهذا هو التأويل فى قولهم أعجم ، وإذا قالوا : العرب والعجم ولم يلفظوا بفصيح وأعجم ، فليس هذا المعنى يريدون ، إنما يعنون أنه لا يتكلم بالعربية ، وأن العرب لا تفهم عنه .

* * *

(١) قصوده : جمع قصد .

ووجدنا الحكمة على ضربين :
 شئ جعل حكمةً وهو لا يعقل الحكمة ولا عاقبة الحكمة ،
 وشئ جعل حكمةً ، وهو يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة ،
 فاستوى بذلك الشئ العاقل وغير العاقل في جهة الدلالة على
 أنه حكمة ، واختلفا من جهة أن أحدهما دليل لا يستدل ،
 والآخر دليل يستدل ، فكل مستدل دليل ، وليس كل دليل
 مستدلاً فشارك كل حيوان ، سوى الإنسان ، جميع الجماد
 في الدلالة ، وفي عدم الاستدلال . واجتمع للإنسان إن كان
 دليلاً مستدلاً .

ثم جعل للمستدل سببٌ يدلُّ به على وجوه استدلاله ،
 ووجوه ما نتج له الاستدلال ، وسموا ذلك بياناً .

* * *

وجعل البيان على أربعة أقسام : لفظ ، وخط ، وعقد (١) ،
 وإشارة . وجعل بيان الدليل الذي لا يستدلُّ تمكينه المستدلُّ
 من نفسه ، واقتياده كل من فكر فيه إلى معرفة ما استُخزن من
 البرهان ، وحُشِيَ من الدلالة ، وأودع من عجيب الحكمة
 فالأجسام الحرس الصامته ، ناطقة من جهة الدلالة ، ومعربة
 من جهة صحة الشهادة . على أن الذي فيها من التدبير والحكمة ،

(١) العقد : الحساب دون اللفظ والخط ، وهو نوع من الحساب
 يكون بأصابع اليدين .

مخبرٌ لمن استخبره ، وناطق لمن استنطقه ، كما خبير الهزال ،
وكسوف اللون عن سوء الحال ، وكما ينطق السمّ من وحسن
النّضرة عن حسن الحال .

فموضوع الجسم ونصبته ، دليل على ما فيه وداعية إليه ،
ومنبهة عليه . فالحماد الأبكم الأنخرس من هذا الوجه ، قد
شارك في البيان الإنسان الناطق . فمن جعل أقسام البيان
خمسة ، فقد ذهب أيضاً مذهباً له جواز في اللغة ، وشاهد
في العقل ، فهذا أحدُ قسمي الحكمة ، وأحدُ معنيي
ما استخزنها الله تعالى من الودّعة .

* * *

والقسمة الأخرى ما أودع صدورُ صنوف سائر الحيوان ،
من ضرُوب المعارف وفطرها عليه من غريب الهدايات ،
وسخّر حناجرها له من ضرُوب النغم الموزونة . والأصوات
الملحّنة ، والمخارج الشجّية ، والأغاني المطربة .

قد يقال إن جميع أصواتها معدّلة ، وموزونة موقعة ،
ثم الذي سهّل لها من الرفق العجيب في الصنعة ، مما ذلّله
الله لمناقيرها وأكفّها ، وكيف فتح لها من باب المعرفة على قدر
ما هيا لها من الآلة ، وكيف أعطى كثيراً منها من الحسّ
اللطيف ، والصنعة البديعة ، من غير تأديب وتثقيف ، ومن
غير تقويم وتلقين ، ومن غير تدريج وتمرين ، فبلغت بعفوها ،
وبمقدار قوى فطرتها ، من البديهة والارتجال ، ومن الابتداء

والاقتضاب ، ما لا يقدرُ عليه حذاق رجال الرأى ، وفلاسفة علماء البشر . بيدَ ولا آلة ، بل لا يبلغ ذلك من الناس أكملهم خصالاً وأتمهم خَلالاً ، لا من جهة الاقتضاب والارتجال ، ولا من جهة التعسف والاقتدار ، ولا من جهة التقدم فيه ، والتأني فيه ، والتأني له ، والترتيب لمقدماته ، وتمكين الأسباب المعينة له ، فصار جهد الإنسان الثاقب الحس ، الجامع القوى ، المتصرف في الوجوه ، المقدم في الأمور ، يعجز عن عفو كثير منها . وهو ينظر إلى ضروب ما يجيء منها . كما أعطيت العنكبوت ، وكما أعطيت السرقة ، وكما علم غريب الصنعة في غير ذلك من أصناف الخلق ، ثم لم يوجب لهم العجزَ في أنفسهم في أكثر ذلك . إلا بما قوى عليه الهمجُ والحشاش وصغار الحشرات .

ثم جعل الإنسان ذا العقل والتمكين ، والاستطاعة والتصرف ، وذا التكليف والتجربة ، وذا التأني والمنافسة ، وصاحب الفهم والمسايرة . والمتبصر شأن العاقبة ، متى أحسن شيئاً كان كل شيء دونه في الغموض عليه أسهل ، وجعل سائر الحيوان ، وإن كان يحسن أحدها ما لا يحسن أحدها الناس متى أحسن شيئاً عجيباً ، لم يمكنه أن يحسن ما هو أقرب منه في الظن ، وأسهل منه في الرأى ، بل لا يحسن ما هو أقرب منه في الحقيقة ، فلا الإنسان جعل نفسه كذلك ، ولا شيء من الحيوان اختار ذلك ، فأحسن هذه الأجناس

بلا تعلم ، ما يمتنع على الإنسان وإن تعلم ، فصار لا يحاوله ،
إذ كان لا يطمع فيه ، ولا يحسدُها ، إذ لا يؤمِّلُ اللِّحاقَ بها ،
ثم جعل تعالى وعزَّ هاتين الحكمتين بإزاء عيون الناظرين ،
وتجاهَ أسماعِ المعتبرين ، ثم حثَّ على التفكير والاعتبار ،
وعلى الاتعاظ والازدجار ، وعلى التعرف والتبيين ، وعلى التوقف
والتذكُّر ، فجعلها مذكرة منبهة ، وجعل الفِطر تنشئُ الخواطر ،
وتسجُّولُ أهلها في المذاهب .

ذلك الله ربُّ العالمين : « فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

العشق

كلُّ عشقٍ يسمَّى حبًّا ، وليس كلُّ حبٍّ يسمَّى عشقاً .
لأنَّ العشقَ اسمٌ لما فضَّلَ عن المحبَّة ، كما أنَّ السرفَ اسمٌ
لما جاوز الجود ، والبخلَ اسمٌ لما قصرَ عن الاقتصاد ،
والحسبَ اسمٌ لما فضَّلَ عن شدَّةِ الاحتراس ، والهوجَ اسمٌ
لما فضَّلَ عن الشجاعة . .

* * *

والعشق داء لا يملك دفعه ، كما لا يستطيع دفع عوارض
الأدواء إلا بالحمية ، ولا يكاد يتفَع بالحمية مع ما يولد الأغذية
ويزيد في الطبائع بالازدياد في الطعم ، ولو أمكن أحداً أن
يحتَمي من كل ضرر ، ويقف عن كل غذاء ، للزم ذلك

المتطبيب في آفات صحته ، ونحل جسمه ، وضوى لحمه ،
حتى يؤمر بالتخليط ، ويشار عليه بالعناية في الطيبات ،
ولو ملك أيضاً صرف الأغذية ، واحترس بالحمية ، لم يملك
ضرر تغيير الهواء ، ولا اختلاف الماء .

وأنا واصف لك العشق لتعرف حده :

هو داء يصيب الروح ، ويشتمل على الجسم بالمجاورة ،
كما ينال الروح الضعف من البطش ، والوهن في المرء ينهكه .
وداء العشق وعمومه في جميع البدن بحسب منزلة القلب من
أعضاء الجسم ، وصعوبة دوائه يأتي من قبل اختلاف علله .

ولأنه يتركب من وجوه شتى كالحمى التي تعرض مركبة من
البرد والبلغم فمن قصد لعلاج أحد الخلطين كان ناقصاً من
دوائه ، زائداً في داء الخلط الآخر ، وعلى حسب قوة أركانه
يكون ثبوته وإبطاؤه في الانحلال .

فالعشق يتركب من الحب والهوى والمشاكلة والإلف ،
وله ابتداء في المضاعفة ، ووقوف على غاية ، وهبوط في
التواليد إلى غاية الانحلال ووقت الملل .

الحب

الحب اسم واقع على المعنى الذي رسم به لا يعتبر له غيره ،
لأنه قد يقال المرء يحب الله ، وإن الله عز وجل يحب المؤمن .

وإن الرجل يحب ولده ، والولد يحب صديقه وبلده وقومه ،
ويحب على أى جهة يريد ولا يسمى ذلك عشقاً ، فنعلم حينئذ
أن اسم الحب لا يكتفى به فى معنى العشق حتى تضاف إليه
العلل الأخرى . . . إلا أنه ابتداء العشق ، ثم يتبعه الهوى فى
الأديان والبلدان وسائر الأمور . . . ولا يميل صاحبه عن حجته
واختياره فيما يهوى . . . ولذلك قيل : عين الهوى لا تصدق . . .
وحبك الشئ يعنى ويصم . . . يتخذون أديانهم أرباباً لأهوائهم .
وذلك أن العاشق كثيراً ما يعشق غير النهاية فى الجمال ،
ولا الغاية فى الكمال ، ولا الموصوف بالبراعة والرشاقة . . .
ثم إذا سئل عن حجته فى ذلك لم تقم له حجة . . . ثم قد يجتمع
الحب والهوى ، ولا يسميان عشقاً ، فيكون ذلك فى الولد
والصديق والبلد . والصنف من اللباس والفرش والدواب فلم ير
أحد منهم يسقم بدنه ولا يتلف روحه من حب ولده ولا بلده
وإن كان قد يصيبه عند الفراق لوعة واحترق . . . وقد رأينا
وبلغنا عن كثير ممن قد تلف وطال جهده وضناه بداء العشق .

* * *

فاعلم أنه إذا أضيف إلى الحب والهوى المشاكلة — أعنى
مشاكلة الطبيعة — أى حب الرجال النساء ، وحب النساء
الرجال المركب فى جميع الفحول والإناث من الحيوان صار
ذلك عشقاً صحيحاً ، وإن كان ذلك عشقاً من ذكر لذكر

فليس إلا مشتقاً من هذه الشهوة وإلا لم يسمَّ عشقاً إذا فارقت الشهوة . . .

ثم لم يره ليكون مستحكماً عند أول لقاءه حتى يعقد ذلك الإلف ، وتغرسه المواظبة في القلب ، فينبت كما تنبت الحبة في الأرض حتى يستحكم ويشتد ويثمر وربما صار لها كالجدع السحوق والعمود الصلب الشديد ، وربما انعقف فصار فيه بوار الأصل ، فإذا اشتمل على هذه العلل صار عشقاً تاماً . . ثم صارت قلة العيان تزيد فيه ، وتوقد ناره ، والانقطاع يسعره ، حتى يدخل العقل ، وينهك البدن ، ويشغل القلب عن كل نافعة . ويكون خيال المعشوق نصب عين العاشق ، والغالب على فكرته ، والخاص في كل حال على قلبه .

* * *

وإذا طال العهد واستمرت الأيام نقص على الفرقة واضمحلت على المطاولة ، وإن كانت كلومه وندوبه لا تكاد تغفو آثارها ولا تدرس رسومها . . فكذاك الظفر بالمعشوق يسرع في حل عشقه . . والعلة في ذلك أن بعض الناس أسرع إلى العشق من بعض لاختلاف طبائع القلوب في الرقة والقسوة ، وسرعة الإلف وإبطائه ، وقوة الشهوة وضعفها ، فما يظهر المعشوق عشقه لإعداء بدائه ، ونكت في صدره ،

وشغف فؤاده . . وذلك من المشاكلة وإجابة بعض الطبائع
بعضاً ، وتوقان بعض الأنفس إلى بعض ، وتقارب الأرواح ،
كالنائم يرى آخر ينام ولا نوم به فينعس ، وكالمتشأب يراه
مَنْ لا تشاؤب به فيفعل مثل فعله قسراً من الطبيعة ، وكلما
يكون عشق بين اثنين يستويان فيه إلا عن مناسبة بينهما في
الشبه : في الخلق والخلق ، وفي الظرف ، أو في الهوى ،
أو الطباع . ولذلك ما ترى الحسن يعشق القبيح ، والقبيح
يعشق الحسن ، ويختار المختار الأقبح على الأحسن ، وليس
يرى الاختيار في غير ذلك فيتوهم الغلط عليه لكنه لتعارف
الأرواح وازدواج القلوب .

المجدولة بين :

المرأة الممشوقة والمرأة السمينية

ورأيت أكثر الناس من البصراء بجواهر النساء الذين هم جهابذة هذا الأمر يقدمون المجدولة .

والمجدولة من النساء تكون في منزلة بين السمينية والممشوقة ، ولا بد من جودة القد وحسن الخط واعتدال المنكبين واستواء الظهر . ولا بد أن تكون كاسية العظام بين الممتلئة والقضيفة .

ولنما يريدون بقولهم مجدولة : جودة العصب وقلة الاسترخاء وأن تكون سليمة من الزوائد والفضول .

ولذلك قالوا : خمصانة وسيفانة ، وكأنها جان ، وكأنها جدل عنان ، وكأنها قضيب خيزران .

والتشبي في مشيها أحسن ما فيها ، ولا يمكن ذلك الضخمة والسمينة وذات الفضول والزوائد ، على أن النحافة في المجدولة أعم ، وهي بهذا المعنى أعرف ، وهي بهذا المعنى تحبب على السمان الضخام وعلى الممشوقات والقضاف ، كما تحبب هذه الأصناف على المجدولات .

وقد وصفوا المجدولة بالكلام المنشور فقالوا : أعلاها قضيب وأسفلها كتيب .

رجالان لا يعشقان !

رجالان من الناس لا يعشقان عشق الأعراب :
أحدهما : الفقير المدقع ، فإن قلبه يشغل عن التوغل
فيه وبلوغ أقصاه .
وثانيهما : الملك الضخم الشأن ، لأن في الرياسة الكبرى ،
وفي جواز الأمر والنهي ، وفي ملك رقاب الأمم ما يشغل شطر
قوى العقل عن التوغل في الحب والاحتراق في العشق .

الحب بين الخير والشر

ولما رأينا الحب من أكبر أسباب الشر ، اجتنبنا أن
نذكر أبواب السبب الجالب للخير ، ليفرق بينه وبين أبواب
السبب الجالب للشر ، وحتى نذكر أصولهما وعللهما الداعية
إليهما والموجبة لكونهما ، فتأملنا شأن الدنيا فوجدنا أكبر
نعيمها وأكمل لذاتها ظفر الحب بحبيبه والعاشق بطلابه ،
ووجدنا شقوة الطالب المكدي وغمه في وزن سعادة الطالب
المنجح وسروره ، ووجدنا العشق كلما كان أرسخ ، وصاحبه
به أكلف فإن موقع لذة الظفر منه أرسخ وسروره بذلك
أبهج .

فإن زعم زاعم أن موقع لذة الظفر بالعدو المرصد أحسن

من موقع لذة الظفر من العاشق الهائم بعشيقته ، قلنا : إنا قد رأينا الكرام والحلماء وأهل السؤدد والعظماء ربما جادوا بفضيلهم من لذة شفاء الغيظ ، ويعدون ذلك زيادة في نبل النفس وبعد الهمة وعلو القدر ، ويجودون بالنفيس من الصامت والناطق ، وبالتمين من العروض ، وربما خرج من جميع ماله ، وآثر طيب الذكر على الغنى واليسر ، ولم تر نفس العاشق تسخو بمعشوقه ، ولا يجود لشقيق نفسه ، ولا لوالد ولا لولد بار ، ولا لذي نعمة سابعة يخاف سلبها ، وصرف إحسانه عنه بسببها ، ولم تر الرجال يهبون للرجال إلا ما لا بال له في جنب ما يهبون للنساء . حتى كان العطر والصبغ والحضاب والكحل والنتف والقص والتحذيف والحلق وتجويد الثياب وتنظيفها والقيام عليها وتعهدا مما لم يتكلفوه إلا هن . ولم يتقدموا فيه إلا من أجلهن ، وحتى كأن الحيطان الرفيعة والأبواب الوثيقة والستور الكثيفة والحصيان والظؤورة والحشوة والحواضن لم تتخذ إلا للصون لهن ، والاحتفاظ بما يجب من حفظ النعمة فيهن .

* * *

لم نجد أحداً من الناس عشق والديه ولا ولده ، ولا من عشق مراكبه ومنزله ، كما رأيناهم يموتون من عشق النساء الحرام .

قال الله تعالى : « زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِّنْ

النِّسَاءَ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِلِيلِ الْمَسْوُومَةَ وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ « فقد دلَّ تبارك وتعالى على جملة أصناف ما نزلهم من كرامته ومنَّ عليهم من نعمته ، ولم نر الناس وجدوا بشيء من هذه الأشياء وجددهم بالنساء ، ولقد قدم ذكرهن في هذه الآية على قدر تقدمهن في قلوبهم .

مكانة الزوجات من الأزواج

ومما يستدل به على تعظيم شأن النساء أن الرجل يُستحلف بالله الذي لا شيء أعظم منه ، وبالمشي إلى بيت الله ، وبصدقة ماله ، وعق رقيقه فيسهل عليه ولا يأنف منه . فإن استحلف بطلاق امرأته تربد وجهه ، وطار الغضب في دماغه ، ويمنع ويعصى ويغضب ويأبى وإن كان المحلف سلطاناً مهيباً ، وإن لم يكن يحبها ، ولا يستكثر منها ، وكانت نفسها قبيحة المنظر ، دقيقة الحسب ، خفيفة الصداق ، قليلة النشب ، وليس ذلك إلا لما قد عظم الله تعالى من شأن الزوجات في صدور الأزواج .

الدفاع عن النساء

ولسنا نقول ، ولا يقول أحد ممن يعقل أن النساء فوق الرجال أو دونهم بطبيعة أو طبقتين أو بأكثر .

ولكننا رأينا ناساً يزرون عليهن أشدّ الزرابة ، ويحتقرونهن
أشدّ الاحتقار ، ويبخسونهن أكثر حقوقهن .

وإن من العجز أن يكون الرجل لا يستطيع توفير حقوق
الآباء والأعمام إلا بأن ينكر حقوق الأمهات والأخوال .
فلذلك ذكرنا جملة ما للنساء من المحاسن ، ولولا أن ناساً
يفخرون بالجلد وقوة المنة وانصراف النفس عن حب النساء
حتى جعلوا شدة حب الرجل لأُمته وزوجته وولده دليلاً على
الضعف ، وباباً من الخور لما تكلفنا كثيراً مما شرطناه في
هذا الكتاب (١) .

ويقول : ونحن وإن رأينا أن فضل الرجل على المرأة في
جملة القول في الرجال والنساء أكثر وأظهر فليس ينبغي لنا أن
نقصر في حقوق المرأة ، وليس ينبغي لمن عظم حقوق الآباء
أن يصغر حقوق الأمهات ، وكذلك الإخوة والأخوات والبنون
والبنات ، وأنا وإن كنت أرى أن حق هذه أعظم فإن هذه
أرحم .

* * *

والمرأة أيضاً أرفع حالاً من الرجل في أمور منها : أنها التي
تُخطب وتراد وتُعشق وتُطلب .

وهي التي تُفدى وتُحمى . قال عنبسة بن سعيد للحجاج

(١) يشير إلى كتابه « في النساء »

ابن يوسف : أيفدى الأمير أهله ؟
 قال : والله إن تعدونى إلا شيطاناً ، والله لربما رأيتنى
 أقبل رجل إحداهن .

غناء المرأة وغناء الرجل

الغناء الحسن من الوجه الحسن والبدن الحسن أحسن ، والغناء
 الشهى من الوجه الشهى والبدن الشهى أشهى . . . وكذلك الصوت
 الناعم الرخيم من الجارية الناعمة الرخيمة .

وكم بين أن تفدى إذ شاع فيك الطرب مملوكك وبين
 أن تفدى أمتك ؟

وكم بين أن تسمع الغناء من فم تشهى أن تقبله ، وبين أن
 تسمعه من فم تشهى أن تصرف وجهك عنه !
 وعلى أن الرجال دخلاء على النساء فى الغناء ، كما رأينا
 رجالاً ينوحون فصاروا دخلاء على النوائح .

وبعد : فأيا أحسن وأملح وأشهى وأغنج !

أن يغنيك فحل ، ملتف اللحية ، كث العارضين
 أو شيخ متخلع الأسنان ، مغضن الوجه ، ثم يغنيك إذا هو
 غنى بشعر ورقاء بن زهير :

رأيت زهيرا تحت كل كل خالد
 فأقبلت أسعى كالعجول أبادير

أم تغنيك جارية كأنها طاقة نرجس ، أو كأنها ياسمينه ،
أو كأنها خرطت من ياقوتة ، أو من فضة مجلوة بشعر عكاشة
ابن محصن :

من كف جارية كأن بناتهما
من فضة قد طرقت عنابا
وكان يُمناها إذ نطقت به
ألت على يدها الشال حسابا

* * *

فأما الغناء المطرب في الشعر الغزل وإنما ذلك من حقوق
النساء ، وإنما ينبغي أن تغنى بأشعار الغزل والتشبيب والعشق
والصباية بالنساء اللواتي فيهن نطقت تلك الأشعار وبن شبيب
الرجال ، ومن أجلهن تكلفوا القول في التشبيب .

كتب الزنادقة

.. والذي يدل على ما قلنا : أنه ليس في كتبهم مثل
سائر . ولا خبر طريف ، ولا صنعة أدب ، ولا حكمة
غريبة ، ولا فلسفة ، ولا مسألة كلامية ، ولا تعريف صناعة ،
ولا استخراج آلة ، ولا تعليم فلاحه ، ولا تدبير حرب ،
ولا منازعة عن دين ، ولا منازلة عن نحلة ، وجل ما فيها
ذكر النور والظلمة ، وتناكح الشياطين ، وتسافد العفاريت ،

وذكر الصنديد ، والتهويل بعمود السنخ ، والإنخبار عن شقلون ،
وعن الهامة والهمامة ، وكلية هذر ، وعيسى ونحراقة ، وسخرية
وتكذب ، لا ترى فيه موعظة حسنة ، ولا حديثاً موزناً ،
ولا تدبير معاش ، ولا سياسة عامة ، ولا ترتيب خاصة ،
فأى كتاب أجهل ، وأى تدبير أفسد من كتاب يوجب
على الناس الإطاعة ، والبخوع بالديانة لا على جهة الاستبصار
والمحبة ، وليس فيه صلاح معاش ولا تصحيح دين ! ؟ والناس
لا يحبون إلا ديناً أو دُنْياً : فأما الدنيا فإقامة سوقها وإحضار
نفعها . . وأما الدين فأقل ما يُطمع في استجابة العامة واستمالة
الخاصة ، أن يصور في صورة مغلطة ، ويموه تمويه الدينار
البهرج ، فليس إنفاقهم عليها من حيث ظننت ، وكل دين
يكون أظهر اختلافاً وأكثر فساداً ، يحتاج من الترقيع والتمويه ،
ومن الاحتشاد له والتغليط فيه إلى أكثر . وقد علمنا أن النصرانية
أشدّ انتشاراً من اليهودية تعبداً ، فعلى حسب ذلك يكون تزييدهم
في توكيده واحتفالهم في إظهار تعليمه .

اختلاف طبائع الناس .

اعلم أن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق
بينهم ، ولم يحب أن يوفق بينهم فيما يخالف مصلحتهم ، لأن
الناس أو لم يكونوا مسخّرين بالأسباب المختلفة ، وكانوا مجبرين

في الأمور المتفقة والمختلفة لحاز أن يختاروا بأجمعهم الملك والسياسة .

وفي هذا ذهاب العيش وبطلان المصلحة والبوار والتواء .
واو لم يكونوا مسخرين بالأسباب ، مرتنين بالعلل لرغبوا
عن الحجامة أجمعين ، وعن البيطرة والقصابة والدباغة .
ولكن لكل صنف من الناس مزيّن عندهم ما هم فيه ،
ومسهل ذلك عليهم .

فالحائك إذا رأى تقصيراً من صاحبه ، أو سوء حذق ،
أو خرقاً قال له : يا حجام .

والحجام إذا رأى تقصيراً من صاحبه قال له : يا حائك .
ولذلك لم يجمعوا على إسلام أبنائهم في غير الحياكة والحجامة
والبيطرة والقصابة .

ولولا أن الله تعالى أراد أن يجعل الاختلاف سبباً للاتفاق
والائتلاف لما جعل واحداً قصيراً وآخر طويلاً ، وواحداً حسناً
والآخر قبيحاً ، وواحداً غنياً وآخر فقيراً ، وواحداً عاقلاً وآخر
مجنوناً ، وواحداً ذكياً وآخر غيبياً ، ولكن نخالف بينهم ليختبرهم ،
وبالاختبار يطيعون ، وبالطاعة يسعدون . ففرّق بينهم ليجمعهم ،
وأحبّ أن يجمعهم على الطاعة ليجمعهم على المثوبة ، فسيحانه
وتعالى ما أحسن ما أبلى وأولى ، وأحكم ما صنع ، وأتقن
ما دبّر .

لأن الناس لو رغبوا كلهم عن عار الحياكة لبقينا عراة ،

ولو رغبوا بأجمعهم عن كدّ البناء لبقينا بالعراء ، ولو رغبوا عن
الفلاحة لذهبت الأقوات ، ولبطل أصل المعاش ، فسخرهم
على غير إكراه ، ورغبهم من غير دعاء .

ولولا اختلاف طبائع الناس وعللهم لما اختاروا من الأشياء
إلا أحسنها ، ومن البلاد إلا أعدلها ، ومن الأمصار إلا أوسطها .
ولو كان كذلك لتناجزوا على طلب الواسط ، وتشاجروا
على البلاد العليا ، ولما وسعهم بلد ، ولما تمّ بينهم صلح ،
فقد صار بهم التسخير إلى غاية القناعة . وكيف لا يكون
كذلك وأنت لو حولت ساكني الآجام إلى الفيافي ، وساكني
السهل إلى الجبال ، وساكني الجبال إلى البحار ، وساكني
الوهر إلى المدر لأذاب قلوبهم الهم ، ولأثى عليهم فرط
النزاع .

وقد قيل عمّر الله البلدان بحب لأوطان .

وقال عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى : ليس الناس
بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم :

وقال معاوية في قوم من اليمن رجعوا إلى بلادهم بعد أن
أنزلهم من الشام منزلاً خصباً ، وفرض لهم في شئون العطاء :
يصلون أوطانهم بقطيعة أنفسهم .

وقال الله جلّ وعز : « ولو أننا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ » .
ففرض الضنّ بالأوطان إلى الضنّ بمهج النفوس .

وليس على ظهرها إنسان إلا وهو معجب بعقله لا يسره ،
أن له بجميع ما له ما لغيره .

وأولا ذلك لما اتوا كمداً ، ولذا ابوا حسداً ، ولكن كل
إنسان وإن كان يرى أنه حاسد في شيء فهو يرى أنه
محسود في شيء .

وأولا اختلاف الأسباب لتنازعوا بلدة واحدة ، واسماً
واحد ، وكنية واحدة ، فقد صاروا كما ترى ، مع اختيار
الأشياء المختلفة ، إلى الأسماء القبيحة ، والألقاب السمجة ،
والأسماء مبذولة ، والصناعات مباحة ، والمتاجر مطلقة ،
وجوه الطرق مخلاة ، ولكنها مطلقة في الظاهر ، متسمة في
الباطن ، وإن كانوا لا يشعرون بالذي دبره الحكيم من ذلك
ولا بالمصلحة فيه .

فسبحان من حبّب إلى واحد أن يسمّى ابنه محمداً ،
وحبّب إلى آخر أن يسميه شيطانا ، وحبّب إلى آخر أن يسميه
عبد الله ، وحبّب إلى آخر أن يسميه حماراً ، لأن الناس
لو لم يخالف بين عائلهم في اختيار الأسماء ، وبماز أن يجتمعوا
على شيء واحد كان في ذلك بطلان العلامات وفساد المعاملات .
وأنت إذا رأيت ألوانهم وشئاتهم واختلاف صورهم ،
وسمعت لغاتهم ونغمهم — علمت أن طبائعهم ، وعائلهم
المحجوبة الباطنة على حسب أمورهم الظاهرة .

وبعض الناس وإن كانوا مسخّرين للحياكة فليس بمسخّر

للفسق والخيانة والأحكام والصدق والأمانة .

وقد يسخّر الملك لقوم بأسباب قديمة وأسباب حديثة فلا يزال ذلك الملك مقصوراً عليهم ما دامت تلك الأسباب قائمة ، فليس إذا كانوا للملك مسخرين ، وكان الناس لهم مسخرين بالخبيرية والنخوة والفظاظة والقسوة ، ولطول الاحتجاب والاستتار وسوء اللقاء والتضييع ، وقد يكون الإنسان مسخراً لأمر ومخيراً في آخر ، وأولاً الأمر والنهي لحاز التسخير في دقيق الأمور وجليلها ، وخفيّتها وظاهرها ، لأن بني الإنسان إنما سخروا له إرادة العائدة عليهم ولم يسخروا للمعصية ، كما لم يسخروا للمفسدة . وقد تستوى الأسباب في مواضع وتتفاوت في مواضع ، كل ذلك ليجمع الله تعالى لهم مصالح الدنيا ومرشد الدين .

ألا ترى أن أمة قد اجتمعت على أن عيسى عليه السلام هو الله ، وأمة قد اجتمعت على أنه ابن الله ، وأمة اجتمعت على أن الآلهة ثلاثة : عيسى أحدها ، ومنهم من يتذبذب ، ومنهم من يتدهر ، ومنهم من يتحول نسطورياً بعد أن كان يعقوبياً ، ومنهم من أسلم بعد أن كان نصرانياً !

ولست واجداً هذه الأمة مع اختلاف مذاهبها وكثرة تنقلها ، انتقلت مرة واختلفت مرة متعمدة أو ناسية في يوم واحد فجعلته وهو الجمعة يوم السبت ، ولم تخطب في يوم الجمعة يوم خميس ، ولا غلطت في كانون الأول فجعلته كانون الآخر

ولا بين الصوم والإفطار ، لأن الباب الأول في باب الإمكان وتعديل الأسباب والامتحان . والباب الثاني داخل في باب الامتناع وتسخير النفوس وطرح الامتحان :-

وقد زعم ناس من الجهال ، ونفر من الشكاك ممن يزعم أن الشك واجب في كل شيء إلا في العيان أن أهل المنصورة وافوا مصلاهم يوم خميس على أنه يوم الجمعة في زمن منصورى ، وأن أهل البحرين جلسوا عن مصلاهم يوم الجمعة على أنه يوم خميس في زمن أبي جعفر ، فبعث إليهم وقومهم . وهذا لا يجوز ، ولا يمكن في أهل الأمصار . ولا في العدد الكثير من أهل القرى ، لأن الناس من بين صانع لا يأخذ أجرته ولا راحة له دون الجمعة ، وبين تجار قد اعتادوا الدعة في الجمع والجلوس عن الأسواق . . ومن بين معلم كتاب لا يصرف غلماناه إلا في الجمع . . ومن بين معنى بالجمع يتلاقى هناك مع المعارف والإخوان والجلساء ، وبين معنى بالجمع حرصاً على الصلاة ورغبة في الثواب ، ومن رجل عليه موعد ينتظره ، ومن صيرفي يصرف ذلك اليوم سفاتجه وكتب أصحابه ، ومن جندى . . فهو يعرف بذلك نوبته ، وبعض كالسؤال والمساكين والقصاص الذين يمدون أعناقهم للجمعة انتظاراً للصدقة والفائدة ، وفي أمور كثيرة وأسباب مشهورة . ولو جاز ذلك في أهل البحرين والمنصورة لحاز ذلك على أهل البصرة والكوفة ، ولو جاز ذلك في الأيام لكان في الشهور

أجوز ، ولو جاز ذلك في الشهور لكان في السنين أجوز ،
وفي ذلك فساد الحج والصوم والصلاة والزكاة والأعياد .
ولو كان ذلك جائزاً لحاز أن يتفق الشعراء على قصيدة واحدة ،
والخطباء على خطبة واحدة ، والكتاب على رسالة واحدة ،
بل جميع الناس على لفظة واحدة ، وإنما نزلت لك حالات الناس
ونخبرتك عن طبائعهم ، وفسرت لك عليهم لتعلم أن العدد
الكثير لا يتفقون على تخرص الخبر الواحد في المعنى الواحد في
الزمن الواحد على غير الشاعر فيكون باطلاً .

وسأبين لك موضع اختلافهم واتفاقهم ، وأنه لم يخالف
بينهم في بعض الوجوه إلا إرهاباً لمصلحتهم واتصيح أخبارهم .
ألا ترى أن أحداً لم يبع قط سلعة بدرهم إلا وهو يرى
أن ذلك الدرهم خير له من سلعته ، ولم يشتري أحد قط سلعة
بدرهم إلا وهو يرى أن تلك السلعة خير له من درهمه . ولو كان
صاحب السلعة يرى في سلعته ما يرى فيها صاحب الدرهم ،
وكان صاحب الدرهم يرى في الدرهم ما يرى فيه صاحب السلعة
ما اتفق بينهما شراء أبداً ولا بيع أبداً . وفي هذا جميع المفسدة
وغاية الهلكة ، فسيحان الذي حبيب إلينا ما في أيدي غيرنا
وحبيب إلى غيرنا ما في أيدينا ليقع التبايع ، وإذا وقع التبايع
وقع الترابيح ، وإذا وقع الترابيح وقع التعايش .

ويدلك أيضاً على اختلاف طبائعهم وأسبابهم أنك تجد
الجماعة وبين أيديهم الفاكهة والرطب فلا تجد يدين تلتقيان

على رغبة بعينها ، وكل واحد من الجميع يرى ما حواه الطبق غير أن شهوته وقعت على واحدة غير التي آثرها صاحبه ، ولربما سبق الرجل إلى الواحدة وقد كان صاحبه يريد لها في نفسه غير أن ذلك لا يكون إلا في القرب ، ولو كانت شهواتهم ودواعيهم تتفق على واحدة بعينها لكان ذلك في التمانع والتجاذب والمبادرة وسوء المخالطة والمؤاكلة .

وكذلك هو في شهوة النساء والإماء والمراكب والكساء ، وهذا كثير والعلم به قليل ، وبأقل مما قلنا يعرف العاقل صواب مذهبنا .

والله تعالى نسأل التوفيق وهو الذي يخالف بين طبائعهم وأسبابهم حتى لا يتفق على تخرص بخبر واحد . لأن في اتفاق طبائعهم وأسبابهم في جهة الأخبار فساد أمورهم وقلة فوائدهم واعتبارهم ، وفي فساد أخبارهم فساد متاجرهم والعلم بما غاب عن أبصارهم ، وبطلان المعرفة بأنبيائهم ورسولهم عليهم السلام ووعدهم ووعيدهم ، وأمرهم ونهيهم ، وزجرهم ورغبتهم وحدودهم وقصاصهم الذي هو حياتهم ، والذي يعدل طبائعهم ويسوى أخلاقهم ويقوى أسبابهم ، والذي به يتمانعون من توائب السباع وقلة احتراس البهائم وإضاعة الأعمار ، وبه تكثر نخطأطهم وتفكيرهم وتحسن معرفتهم .

امتزاج الخير بالشر

اعلم أن المصلحة في أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدتها ،
امتزاجُ الخير بالشر ، والضرار بالنافع ، والمكروه بالسار ،
والضعة بالرفعة ، والكثرة بالقلة .

ولو كان الشر صرفاً هلك الخلق ، أو كان الخير مَحْضاً
سقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة . ومع عدم الفكرة يكون
عدم الحكمة ، ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز ، ولم يكن
للعالم تثبتٌ وتوقفٌ . وتعلم . ولم يكن علم ، ولا يعرف باب
التبيين ، ولا دفع مضرة ، ولا اجتلاب منفعة ولا صبرٌ على
مكروه ، ولا شكر على محبوب ، ولا تفاضلٌ في بيان ،
ولا تنافس على درجة ، وبطلت فرحة الظفر وعز الغلبة ،
ولم يكن على ظهورها محقٌ يجد عز الحق ، ومبطلٌ يجد ذلة
الباطل ، وموقنٌ يجد برء اليقين ، وشاكٌ يجد نقص الحيرة
وكرب الوجوم ، ولم تكن للنفوس آمال ، ولم تتشعبها الأطماع .
ومن لم يعرف كيف الطمع لم يعرف اليأس ، ومن جهل
اليأس جهل الأمن ، وعادت الحالة من الملائكة الذين هم
صفوة الخلق ، ومن الإنس الذين فيهم الأنبياء والأولياء ،
إلى حال السبع والبهيمة ، وإلى حال الغباوة والبلادة ، وإلى
حال النجوم في السخرة ، فإنها أنقص من حال البهائم
في الرتعة .

ومن هذا الذى يسرد أن يكون الشمس والقمر والنار
والثلج ، أو برجاً من البروج ، أو قطعة من الغيم ، أو يكون
المجرة بأسرها ، أو مكياًلاً من الماء . أو مقداراً من الهواء ؟
وكل شىء فى العالم فإنما هو للإنسان ولكل مختبر
ومختار ، ولأهل العقول والاستطاعة ، ولأهل التبين والروية .
وأين تقع لذة البهيمة بالعسوفة ، ولذة السبع باطع الدم
وأكل اللحم - من سرور الظفر بالأعداء ، ومن انفتاح باب
العلم بعد إدمان القرع ؟

وأين ذلك من سرور السؤدد ومن عز الرياسة ؟
وأين ذلك من حال النبوة والخلافة ، ومن عزهما وساطع
نورهما ؟

وأين تقع لذة درك الحواس الذى هو ملاقة المطعم
والمشرب ، وملاقة الصوت المطرب واللون الموثق ، والملمسة
اللينة ، من السرور بنفاذ الأمر والنهى ، وبجواز التوقيع ،
وبما يوجب الخاتم من الطاعة ويلزم من الحجعة ؟

واو استوت الأمور بطل التمييز ، وإذا لم تكن كافة
لم تكن مثوبة . ولو كان ذلك لبطلت ثمرة التوكل علم الله تعالى ،
واليقين بأنه الوزر والحافظ ، والكالى والدافع ، وإن الذى
يحاسبك أجود الأجودين ، وأرحم الراحمين . وإنه هو الذى
يقبل اليسير ويهب الكثير ، ولا يهلك عليه إلا هالك ، ولو
كان الأمر على ما يشتهي الغرير والجاهل بعواقب الأمور ،

لبطل النظر ، وما يشحذ عليه ، وما يدعو إليه ، ولتعطلت
الأرواح من معانيها ، والعقول من ثمارها ولعَدِمَت الأشياءُ
حظوظها وحقوقها .

فسبحان من جعل منافعها نعمةً ، ومضارها ترجع إلى
أعظم المنافع ، وقسمها بين مُلْكٍ ومؤلم ، وبين مؤنسٍ وموحش ،
وبين صغيرٍ حقيرٍ وجليلٍ كبيرٍ ، وبين عدوٍّ يرصدك ،
وبين عقلٍ يحرسك ، وبين مُستألمٍ يمتنعُك ، وبين معينٍ
يعضدك ، وجعل في الجميع تمام المصلحة ، وباجتماعها تتم
النعمة ، وفي بطلان واحدٍ منها بطلان الجميع ، قياساً قائماً
وبرهاناً واضحاً .

فإن الجميع إنما هو واحدٌ ضمٌّ إلى واحدٍ ، وواحدٌ
ضمٌّ إليهما ، ولأن الكل أبعادٌ ، ولأن كلَّ جثةٍ من أجزاء ،
فإذا جوزت رفعَ واحدٍ والآخرُ مثله في الوزن وله مثلُ علته
وحظه ونصيبه ، فإذا جوزت رفعَ الجميع ، لأنه ليس الأولُ
بأحقَّ من الثاني في الوقت الذي رجوت فيه إبطال الأول ،
والثاني كذلك والثالث والرابع ، حتى تأتى على الكل وتستفرغ
الجميع ، كذلك الأمور المضمّنة والأسباب المقيّدة .

ألا ترى أن الجبلَ ليس بأدلَّ على الله تعالى من الحصى .
وليس الطاووسُ المستحسنُ بأدلَّ على الله تعالى من
الخنزير المستقبح .

والنار والثلج وإن اختلفا في جهة البرودة والسخونة ،

فإنهما لم يختلفا في جهة البرهان والدلالة .
وأظنك من يرى أن الطاووس - أكرم على الله تعالى من
الغراب ، وأن التدريج أعز على الله تعالى من الحدأة ،
وأن الغزال أحب إلى الله تعالى من الذئب ، فإنما هذه أمور
فرقها الله تعالى في عيون الناس ، وميَّزها في طبائع العباد ،
فجعل بعضها بهم أقرب شياً ، وجعل بعضها إنسياً ، وجعل
بعضها وحشياً ، وبعضها عادياً ، وبعضها قاتلاً ، وكذلك
الدرة والخزرة والثمرة والحمرة ، فلا تذهب إلى ما تريك العين
واذهب إلى ما يريك العقل .

غرور الإنسان

وليس في الأرض إنسانٌ إلا وهو يطرب من صوت
نفسه ، ويعتريه الغلط في شعره وفي ولده .
إلا أن الناس في ذلك على طبقات من الغلط : فمنهم
الغرق المغمور ، ومنهم من قد نال من الصواب ونال من الخطأ ،
ومنهم من يكون خطؤه مستوراً لكثرة صوابه ، فما أحسن حاله
ما لم يمتحن بالكشف . ولذلك احتاج العاقل في العجب
بولده ، وفي استحسان كتبه وشعره ، من التحفظ والتوقي ،
ومن إعادة النظر والتهمة إلى أضعاف ما يحتاج إليه في سائر
ذلك .

حبّ الرئيس لقومه

متى أحب السَّيِّدُ الجامع ، والرئيس الكامل قومه أشدَّ الحب ، وحاطهم على حسب حبه لهم كان بَغْضُ أعدائهم له على حسب حبِّ قومه له ، هذا إذا لم يتوثب إليه ، ولم يعترض عليه من بنى عمته وإخوته من قد أطمعته الحال باللحاق به ، وحسَدُ الأقارب أشدَّ ، وعدواتهم على حسب حسدهم .

وقد قال الأولون : رضا الناس شيء لا ينال
وقد قيل لبعض العرب : مَنْ السَّيِّدُ فيكم ؟ قال الذى
إذا أقبل هبناه ، وإذا أدبر اغتبناه .
وقد قال الأول : بَغْضَاءُ السُّوقِ ^(١) موصولة بالملوك والسادة .
وتجرى فى الحاشية مجرى الملوكة .

ضع نفسك حيث هى

وأنا أزعم أن الناس يحتاجون بَدِيًّا إلى طبيعة ثم إلى معرفة
ثم إلى إنصاف . وأول ما ينبغى أن يبتدىء به صاحب الإنصاف
أمره ألا يعطى نفسه فوق حقها ، وألا يضعها دون مكانها ،
وأن يتحفظ من شيئين ، فإن نجاته لا تتم إلا بالتحفظ منهما :

(١) السوق : جمع سوقة ، والسوقة : الرعية .

أحدهما « تُّهمة الإلْف » ، والآخر « تُّهمة السَّابِق إلى القلب » ،
والله الموفق .

الشك واليقين

اعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة له ، لتعرف بها
مواضع اليقين والحالات الموجبة له .
وتعلم الشك في المشكوك فيه تعلماً . فلو لم يكن في ذلك
إلا تعرفُ التوقف ، ثم التثبت ، لقد كان ذلك مما يحتاج إليه .
ثم اعلم أن الشك في طبقات عند جميعهم ، ولم يجمعوا
على أن اليقين طبقات في القوة والضعف .
ولما قال أبو الجهم للمكي : أنا لا أكاد أشك ! قال
المكي : وأنا لا أكاد أوقن !
ففخر عليه المكي بالشك في مواضع الشك . . كما فخر
عليه ابن الجهم باليقين في مواضع اليقين .

منهجه في تأليف كتاب « الحيوان »

... وما أكثر ما يعرض في وقت إكبابي على هذا
الكتاب ، وإطالتي الكلام ، وإطنابي في القول . . بيت
ابن هرمة حيث يقول :

إن الحديث تعزّ القومَ خَلَوْتُهُ
 حتى يبلغَ بهم رعىً ولا كثار
 وقولهم في المثل: « كل مُجَرِّ في الخَلَاءِ يُسَرِّ »^(١)
 وأنا أعوذُ بالله أن أُغَرَّ من نفسي ، عند غيبة خصمي ،
 وتصفح العلماء لكلامي ، فأنا أعلم أن فتنة اللسان والقلم ،
 أشدَّ من فتنة النساء والحرص على المال .
 وقد صادف هذا الكتابُ مني حالات تمنع من بلوغ
 الإرادة فيه .

أولُ ذلك : العلة الشديدة . والثانية : قلة الأعوان ،
 والثالثة : طول الكتاب ، والرابعة : أني لو تكلفت كتاباً في
 طوله ، وعدَد ألفاظه ومعانيه ، ثم كان من كُتُب العَرَضِ
 والجوهر ، والطفرة^(٢) ، والتولد^(٣) ، والمداخلة^(٤) والغرائز^(٥)
 والتماس^(٦) — لكان أسهل وأقصر أياماً ، وأسرع فراغاً ،

(١) وأصله أن الرجل يجري فرسه في المكان الخالي لا مسابق له فيه ،
 فهو مسرور بما يرى من فرسه ، يضرب مثلاً للرجل تكون فيه الخلة يحمدّها من
 نفسه ، ولا يشعر بما في النفس من الفضائل .

(٢) الطفرة : مسألة كلامية تنسب إلى إبراهيم النظام وهي قوله :
 إن المار على سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أما كن لم يقطعها
 هذا المار ، ولا مر عليها . ولا حل فيها .

(٣) التولد : مبحث كلامي . وذلك أنهم اختلفوا في من رى سهما فجرح به
 إنساناً ، أو غيره وفي حرق النار . وتبريد الثلج ، وسائر الآثار الظاهرة من =

لأنى كنت لا أفزع فيه إلى تَلَقُّطِ الأشعار ، وتتبع الأمثال ، واستخراج الآى من القرآن ، والحجج من الرواية ، مع تفرق هذه الأمور فى الكتب ، وتباعد ما بين الأشكال ، فإن وجدت فيه خللاً مع اضطراب لفظ ، ومن سوء تأليف ، أو من تقطيع نظام ، ومن وقوع الشيء فى غير موضعه — فلا تنكره ، بعد أن صورت لك حالى التى ابتدأت عليها كتابى .

ولولا ما أرجو من عون الله على إتمامه ، إذ كنت لم ألتبس به إلا إفهامك مواقع الحجج لله ، وتصارييف تدبيره ، والذى أودع أصناف خلقه من أصناف حكمته — لما تعرضت لهذا المكروه .

فإذا نظرت فى هذا الكتاب فانظر فيه نظر من يلتبس لصاحبه المخارج ، ولا يذهب مذاهب التعنت ، ومذهب من إذا رأى خيراً كتمه ، وإذا رأى شراً أذاعه .

الجمادات . فقالت طائفة : ما تولد من ذلك إنسان أو حى ، فهو فعل الإنسان والحى . واختلفوا فيما تولد من غير حى . فقالت طائفة هو فعل الله . وقالت طائفة هو فعل الطبيعة . وقال آخرون : كل ذلك فعل الله .

(٤) المداخلة : مقالة كلامية لقوم زعموا أن الألوان والطعوم والروائح والأصوات والخواطر أجسام . وأن تلك الأجسام بزعمهم تتداخل فى حيز واحد .

(٥) الغرائز أى الطباع الموجودة فى الأشياء كالحر للنار والبرد للثلج والإسكار للخمر . أثبت ذلك قوم ونفاه آخرون من الأشاعرة .

(٦) والتماس . ويقال أيضاً المجاورة : باب من الكلام يبحث فى اتصال الأجسام ببعضها ببعض كالماء باللبن والدقيق بالماء . والزيت بالحل .

من كلماته

- « احذَرْ مَنْ تَأْمَنُ كَأَنَّكَ حَذِرٌ مِمَّنْ تَخَافُ . »
- « إذا سمعتَ الرجلَ يقولُ : ما تركَ الأولُ للآخر شيئاً ، فاعلم أنه ما يُريدُ أن يُفلح . »
- « إن تهيأ لك في الشاعر أن تبسره وترضيه وإلا فاقتله . »
- « عقلُ المنشئ مشغول ، وعقلُ المتصفح فارغ . »
- « قال لرجل آذاه : أنت والله أحوجُّ إلى هوان من كريم . إلى إكرام ، ومن علم إلى عمل ، ومن قدرة إلى عفو ، ومن نعمة إلى شكر . »
- « ليس في الأرض عملٌ أكدرُ لأهله من سياسة العوام . »
- « لا ترى مسجوناً ولا مضروباً عند السلطان إلا وهو يقول : إني مظلوم . »
- « ليس في الأرض خصمان يتنازعان إلى حاكم ، إلا كل واحد منهما يدعى عدم الإنصاف والظلم على صاحبه . »
- « إني رأيت الأسماع تملُّ الأصوات المطربة والأغاني الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها . وما ذلك إلا في طريق الراحة التي إذا طالت أورثت الغفلة . »

« اللهم جَنِّبْنَا فُضُولَ الْقَوْلِ ، وَالثِّقَةَ بِمَا عِنْدَنَا ، وَلَا تَجْعَلْنَا
 مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ » .
 « لَا يَنْبَغِي لِمَنْ قَلَّ عِلْمُهُ أَنْ يَدَّعِيَ تَعْلِيمَ مَنْ هُوَ أَقَلُّ
 مِنْهُ عِلْمًا » .

الخلال الأربع المذمومة

واعلم أن الحكماء لم تدم شيئاً ذمها أربع خلال :

١ - الكذب : فإنه جماع كل شر ، وقد قالوا : لم
 يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده .

٢ - والغضب : فإنه لؤمٌ وسوء مقدرة ، وذلك أن
 الغضب ثمرةٌ لخلاف ما تهوى النفس ، فإن جاء الإنسان
 بخلاف ما يهوى يمتن فوقه أغصى وسمى ذلك حُزناً ، وإن جاءه
 ذلك يمتن دونه حملة لؤم النفس وسوء الطباع على الاستطالة
 بالغضب والمقدرة بالبسطة .

٣ - والجزع عند المصيبة التي لا ارتجاع لها ، فإنهم لم
 يجعلوا لصاحب الجزع في مثل هذا عذراً ، لما يتعجل من غم
 الجزع ، مع علمه بقوت المجزوع عليه ، وزعموا أن ذلك من
 إفراط الشره ، وأن أصل الشره والحسد واحد وإن افرق فرعاهما ،
 وذموا :

٤ - الحسد كذمتهم الجزع ، لما يتعجل صاحبه
 من ثقل الاغتمام وكلفة مقاساة الاهتمام من غير أن يكون عليه

في ذلك شيء ، فالحسد اغتمام ، والغدر لؤم ، وقال بعض الحكماء : الحسد خلقٌ دنيء ، ومن دنائته أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب .

وزعموا أنه لم يعذر عاذر قط إلا لصغر همته عن الوفاء ، وخمول قدره عن احتمال المكاره في جنب نيل المكارم .

الخلال الأربع المحمودة

وبقدر ما ذمّت الحكماء هذه الأخلاق الأربعة ، فكذلك حمّدت أصدادها من الأخلاق ، فأكثرت في تفصيلها الأقاويل ، وضربت فيها الأمثال ، وزعمت أنها أصل لكل كرم ، وجماع لكل خير ، وأن بها تنال جسام الأمور في الدنيا والدين ، فاجعل هذه الأخلاق إماماً لك ، ومثلاً بين عينيك ، ورضاً عليها نفسك ، وحكماً في أمرك ، تفز بالراحة في العاجل ، والكرامة في الأجل .

١ - والصبر صبران : فأعلاهما أن تصبر على ما ترجو فيه الغنم في العاقبة .

٢ - والحلم حلمان : فأشرفهما حاكم عمن هو دونك .

٣ - والصدق صدقان : أعظمهما صدقاً فيما يضرك .

٤ - والوفاء وفاءان : أسناهما وفاؤك لمن لا ترجوه ولا تخافه .

فإن من عرف بالصدق صار الناس له أتباعاً ، ومن نسب
إلى الحلم ألبس ثوب الوقار والهيبة وأبهة الجلالة ، ومن عرف
بالوفاء استنامت إلى الثقة به الجماعات ، ومن استعز بالصبر
نال جسيات الأمور .

فالصدق والوفاء تويمان .

والصبر والحلم توأمان

فهنّ تمام كل دين ، وصلاح كل دنيا ، وأضدادهنّ
سبب كل فرقة وأصل كل فساد .

تم طبع هذا الكتاب على مطابع
دار المعارف بمصر سنة ١٩٦١

دارالمعارف بمصر

العام الدراسي الجديد

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد يسر دار المعارف بمصر أن تعلن أنه جرياً على عاداتها في كل عام قد فرغت من طبع الكتب المدرسية التي تلتزم حق طبعها ونشرها للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وأن تلك الكتب معدة للتوزيع بمجرد طلبها .

المركز الرئيسي : ١١١٩ ش كورنيش النيل بالقاهرة ت ٧٢١٦٨

فرع الفجالة : ٩ شارع كامل صدقي بالقاهرة ت ٤٩٨٦٦

فرع السيدة : ميدان السيدة زينب وشارع قدرى ت ٣١٦١٣

فرع شبرا : شارع شبرا رقم ١٠٥ بشبرا ت ٤٩٨٦٦

فرع الإسكندرية : ٢ ميدان التحرير بالإسكندرية ت ٢٣٥٨٨

فرع أسيوط : شارع جلال الدين السيوطي ت ٥٠٤

دارالمعارف للطباعة والنشر والتوزيع

المن ٣٠ مليماً
٣٠ قرشاً سورياً

أكتوبر ١٩٦١

اقرأ

أحمد مختار

الإنسان والمرض

دار المعارف بمصر

الإنسان والمرضى

أحمد مختار

الإنسان والمرض

٢٢٧ اقرأ

دار المعارف بمصر

إقرأ ٢٢٧ - نوفمبر ١٩٦١

ملتزم الطبع والنشر : دار المعارف بمصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.ع ٢٠٠٤

الإهداء

إلى

الدكتور فوزي منصور

مقدمة

الناس هم نتاج المجتمع الذى يعيشون فيه . فلو عشت فى بلد يعترف بنظام الرق والعبيد أو فى مستعمرة يستغل أبناؤها لصالح المستعمر فلن تستطيع أن تعامل الناس بالمساواة ولن تعامل بها . قد تكون سيداً فى مثل هذه الظروف ، وقد تكون إنساناً مقهوراً على أمره . والمصرى الحديث لا يمكنه أن يتصرف كأحد قدماء المصريين . ف شخصية الإنسان تتأثر بالنظام الاجتماعى الذى نما فيه إلى أن يتخذ مكاناً داخل هذا النظام حتى يستقر كجزء منه كيفما كان وأينما يكون .

والحضارة دائماً تتقدم بفضل أناس لا ينسجمون تماماً مع الظروف والأوضاع الاجتماعية التى تسود فى عصورهم . ولهذا فهم يحاولون إضافة شىء جديد أو تصحيح وضع خاطئ . هذا إذا كانت لديهم الأفكار التى تستطيع أن تخلق مجتمعاً أفضل والقدرة على تنفيذ هذه الأفكار أو بعضها .

وهذا لا ينطبق على شىء بقدر ما ينطبق على العلاقة بين الفرد والمجتمع فى مجال الصحة والمرض .

وكما أنك لا تستطيع أن تضمن لنفسك حياة سعيدة فى مجتمع لا يتوفر لجميع أفرادهِ قسط من السعادة . يستحيل عليك

أن تتمتع بحياة صحية في مجتمع يعاني من الأمراض . والناس ينسون هذه الحقائق دائماً ولكنهم يتذكرونها جيداً إذا ما اجتاحتهم وباء أو إذا أطل عليهم شبحه ، عندئذ تقفز هذه الحقيقة إلى أذهانهم ، ولكن سرعان ما ينسونها عندما تنحسر موجته ويشعرون بالأمان .

ولكنه أمان يقوم على أوهام . إن رجلاً واحداً توجد في رثته بؤرة مفتوحة لميكروب السل يمكن أن يبصق في يوم واحد أكثر من ألف مليون جرثومة من جراثيم السل . ومن الممكن (نظرياً) أن تصاب أنت بالسل لو أصابتك جرثومة واحدة من هذه الملايين . وإذا كنت تظن أنك تعيش بين أفراد لا يمكن أن يكون أحدهم مصاباً بهذا المرض لأنهم يجدون الغذاء الجيد والمسكن النظيف والرعاية الصحية فدعني أقول لك إن فراش مكتبك أو خادمتك أو بواب منزلك قد يكون جسمه مرتعاً لميكروبات السل زمناً طويلاً قبل أن يشكو من شيء . ودعني أزعجك فأذكر لك أن جراثيم السل تعيش في البصاق الجاف لعدة شهور . وحين تهب نسمة من الهواء حاملة معها بعضاً من هذا البصاق — أينما كنت وأينما ذهبت — فلا تخذلك نشوة النسيم . إنني لا أريد أن أثير اشمئزك أو أثبت في نفسك المخاوف والقلق ، ولكني فقط أذكر لك الحقائق . وهذا الحقائق تؤكد

أنه يستحيل على أى إنسان أن يضع سياجاً بينه وبين مرض يعانى منه المجتمع الذى يعيش فيه . وفى اعتقادى أيها القارئ أن الخطر كل الخطر هو كتمان هذه الحقائق عنك حرصاً على شعورك ومجامله لإحساساتك .

وفى بلدنا حيث تكون الطفيليات أخطر مشكلة يواجهها الطب فى مصر — يصعب عليك أن تحتفظ بنفسك بعيداً عنها مهما كنت وأينما سكنت حتى ولو كنت طبيباً . قد تستطيع يا سيدى أن تتجنب البلهارسيا والأنكلستوما — هذا صحيح ، ولكنك لن تستطيع أن تنجو من الأسكارس والأميبا نجاة مطلقة .

* * *

صدقنى — أنا لا أريد أن أزعجك وأجعلك ترتاب فى الهواء الذى تستنشقه والماء الذى تشربه والطعام الذى تأكله — فقط أريد أن أوجه نظرك إلى الخطر الذى يحدق بك إذا كان جارك مريضاً ، أقصد بـجارك أن يكون منزله قريباً منك ، لأن الذباب والمواصلات تهدم حصن المسافة إذا كنت تظنها حصناً يحميك من جارك ومن مواطنيك .

وللأسف الشديد لم يستطع الجنس البشرى بعد أن يدرك أن بقاء قلة من المحظوظين فى صحة دائمة أمر يستحيل ضمانه فى مجتمع يسمح للمرض بأن يرعى بين الغالبية العظمى ، والطب

نفسه لم يستطع أن يحقق تقدماً ملحوظاً عندما كانت المهنة الطبية تقصر جل اهتمامها على الأثرياء الذين يكونون قطاعاً صغيراً من المجتمع . وعندما بدأ التقدم الطبي الحقيقي ، كان أعظم انتصارات له في مجال الأمراض التي من طبيعتها أن تعوق الحياة الاقتصادية للمجتمع بأكمله . إذ كان يستحيل أن تتقدم العلوم الطبية طالما أن خدماتها قاصرة على فئة قليلة من الناس . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التزاوج العلمي لم يكن ممكناً . إلى أن ظهرت طبقة من أنصاف المتعلمين والزراع الأحرار وحصلت على نفوذ اجتماعي ، وهكذا تهيأت الفرصة للعلوم النظرية أن تلتقي بالتطبيق العملي على أيدي أفراد هذه الطبقة . ونحن نعلم أن من المستحيل للحضارة أن تزدهر ما لم تلتق الأفكار النظرية مع المهارة اليدوية . وكان التقاؤهما قبل ظهور هذه الطبقة أمراً مستحيلاً . ومن هنا فإن الأساس الاجتماعي لمعركة الإنسان مع المرض والجوع يجب البحث عنه وراء العوامل التي مدت خدمات الرعاية الطبية إلى الجماعة كلها وجعلت من دراسة الطب مظهراً من مظاهر الحضارة . والمفهوم الحديث للمرض لم يمكن التوصل إليه إلا بعد قرون من الأخطاء والأفكار المبهمة التي تتصور المرض على أنه شيء قائم بذاته أو حقيقة مستقلة عن حقائق العالم المادي ، وهو رأى ما زال سائداً في كثير من الأوساط . وهو أيضاً ذلك الرأى الذي يفسر اعتقادين يبدوان مختلفين ولكنهما في حقيقة

الأمر متقاربان تماماً : الأول يعزو المرض إلى غضب الآلهة واستياء الأجداد والأسلاف ، والثاني يعزوه إلى قوى الطبيعة المعادية متمثلة في الجراثيم .

وبينما كان جالينوس وتلاميذه لا يرون في الجسم البشري إلا الكمال كل الكمال ، نجد أن طبيب العصر الحديث يكتشف الكثير من عدم الانسجام والتناسق ؛ فالزاوية العقلية التي ينظر منها الإنسان هي التي تحدد وتعين ما يمكن أن يراه . وما إن جاء عصر النهضة حتى كان نفوذ جالينوس قد انتهى أو أوشك وانقضت بذلك فكرة أن الجسم البشري كامل كل الكمال ، ولو أنه معرض للاضطراب والإفساد . وفي القرون التي تلت ذلك كان التفكير في كمال التركيب البشري يقل بقدر ما كان البحث في مظاهر نقصه واضطرابه يزداد . ومن ذلك أمكن التوصل إلى معلومات هامة عن المرض وأسبابه .

ومع ذلك فلم يمكن تفهم طبيعة المرض كما يؤثر في الإنسان إلا في المائة سنة الأخيرة . ولم يعد كمال التركيب البشري أو مظاهر نقصه محلاً للجدال لأن كلا هذين الرأيين يفترض جسداً لا يتغير في بيئة دائمة التغير . ويدرك الأطباء في يومنا هذا أن من المستحيل فهم حقائق الصحة والمرض إلا إذا تصورنا الجسم البشري على أنه نظام ديناميكي يتأثر ويستجيب . باستمرار لمختلف العوامل الخارجية . ولهذا السبب فإن دراسة

الطب يجب أن تمتد إلى كل شيء يتصل بسعادة الإنسان وصحته . وبدلاً من أن تقتصر على علاج أمراضه يجب أن تمتد إلى دراسة العالم المحيط به من الخارج جنباً إلى جنب مع دراسة تركيبه الداخلى :

إن الثالوث الجديد للطب الحديث هو : الإنسان — المرض — المجتمع . ويستحيل فصل أى منهما عن الآخر إذا أراد الطب أن يؤدي واجبه على وجه أكمل . وهذا الثالوث يكون وحدة متكاملة لا غموض فيها ولا إبهام . والطبيب الذى يظن أن الجسد ليس إلا تمثالا منحوتاً إنما يدخل الوثنية فى الطب . وهدف هذا الكتاب هو أن يوضح هذه الحقيقة وأن يشرح العلاقة بين هذه العوامل الثلاثة .

الفصل الأول

تطور فكرة المرض

عالم الجماعات البدائية :

إن عالم الجماعات البدائية عالم درامى ، كل شيء يحدث فيه على غير حسابان ، لأن الارتباط السببى بين الظواهر المختلفة لا يتوصل إليه إلا التفكير المنطقى . وبالنسبة للعقل البدائى يبدو المرض شيئاً غير متوقع يأتى على حين غفلة .

وبافتقار الإنسان البدائي إلى فهم سليم للوظائف الطبيعية نراه ينظر إلى المرض - كأى شيء ضار آخر - كدليل على خبث أعدائه وشروهم . ولا يهم هنا أن يكون العدو فرداً من أفراد القبيلة أو سلفاً من أسلافه أو آلهة غضبي أو حتى القمر السارى أو العاصفة المقبلة . وعلى أساس هذا المنطق البدائي يبدو المرض كقوة خارجية يجب إلحاق الهزيمة بها أو الخضوع لها ومحاولة استرضائها .

ثم كانت الخطوة التالية . فقد رأى الإنسان البدائي أنه يستطيع أن يلحق الضرر بغيره وأن يحق غيره الضرر به بواسطة الآلات الحادة التى كان يستعملها فى حياته اليومية وعندئذ يشعر المصاب بآلام مَرَضِيَّة (بفتح الميم والراء) . وبناء على ذلك فهو إذا أحس بأى آلام أخرى اعتقد أنها لابد أن تكون نتيجة لإصابة تلحقها به مخلوقات مثله بآلات كالتى كان يستعملها . ولذلك فهو يرجع المرض إما إلى دخول أشياء غريبة إلى جسمه بفعل سحرى أو شيطانى أو إلى التسمم عن طريق مخلوق شرير أو إلى قوى خفية تكمن فى أفعال أشخاص آخرين .

وكانت هذه النظرية البسيطة محاولة بدائية للربط بين الظواهر المحيطة بالإنسان على أساس استخدام المنطق والقياس .

الطب : حقائق وسحر :

« قد نخطئ إذا ظننا أن الإيمان بالسحر — وما إليه من الأشياء التي ينكرها العقل ويعدّها من الخرافات — نبت في ذهن الإنسان نتيجة للصدقة والارتجال^(١) » وأغلب الظن أنه كان محاولة من جانب الإنسان لتفسير الظواهر المادية التي كان عاجزاً عن تفسيرها تفسيراً منطقياً معقولاً ، ومحاولة لإيجاد حلول لمواقف كان يصعب على الإنسان بحكم ضعفه أن يتحكم فيها عن طريق منطق والعقل . وهكذا تسلسل السحر إلى ميدان الطب فكان أسلوباً من أساليب العلاج كما كان سبباً من أسباب الكوارث والمرض .

وخلال العصور التي لم يستطع العقل الإنساني فيها أن يدرس العلاقة السببية بين الظواهر المادية المحيطة به ، تطورت الملاحظة العابرة والتقاليد المتوارثة إلى ما يسمى بالحقائق التجريبية وكثيراً ما كانت هذه الحقائق تتغلف في رداء من السحر والشعوذة . بل إن هذه الحقائق هي التي كانت تمد السحر بالقوة والحياة . وتضفي عليه طابعاً من الواقعية وتجعل منه أحد العوامل الفعالة التي تخضع لها الطبيعة .

وأغلب الظن أن الوسائل العلاجية الناجحة كان نجاحها يفسر على أنه أثر من آثار السحر ونتيجة من نتائجه ومع ذلك

(١) طب وسحر — للأستاذ الدكتور بول غليونجي .

فإن تراكم الملاحظات التجريبية أدى في النهاية إلى إعادة النظر في السحر كأحد القوى التي تعمل في هذا الوجود .

الطب عند قدماء المصريين :

كان الطب عند قدماء المصريين من اختصاص الكهنة . إما لأن مجاله كان غامضاً كغموض المعتقدات الدينية أو لأن الكهنة كانوا يستغلون معلوماتهم الطبية للتأثير على الناس والسيطرة على عقولهم ، أو لذين السبين معاً . وقد تراكت لدى الكهنة على مر الزمن معلومات قيمة . وعلى العموم يتصف طب قدماء المصريين بالاهتمام بالناحية الوقائية وتنظيم الغذاء . وإلى جانب ذلك فقد كانت المقيثات والمسجلات معروفة لهم . واستخدموا أيضاً المراهم واللبخات . ويحتوى دستور الأدوية لديهم على عدد من الزيوت والعسل وسلفات النحاس والشب والبخ والكبد والقلب ومختلف الأعشاب . وقد تجمعت لدى قدماء المصريين معلومات قيمة فى التشريح اكتسبوها خلال عمليات التحنيط على أن أهم سمات الطب المصرى القديم هى البعد عن النظريات والاكتفاء بوصف الأعراض والاهتمام بالناحية الأخلاقية اهتماماً بالغاً ، وقد كان لهذه الناحية أثر عميق على الطب الإغريقى .

عندما تغزو الفلسفة ميدان الطب :

إن الطب يدين للإغريق بمنهج للبحث وبفلسفة خرافية .
أما المنهج فما يزال سارياً . أما الفلسفة فقد عفى عليها الزمن
وفاقتها فلسفات أخرى بازدياد العلم والمعرفة .

كان المنهج يتلخص في الملاحظة الإكلينيكية لحقائق
المرض بنفس الشعور المحايد الذي تدرس به كافة الظواهر
الطبيعية ومحاولة إدراك الحقائق المتجمعة على أساس منطقي
سلم . عندئذ توقف المرض عن أن يكون شيئاً خارجاً عن نطاق
الطبيعة ، فن خلال هذه النظرة الواقعية يصبح من الممكن
تجميع الملاحظات الإكلينيكية لكل مرض على حدة ، ومع
ذلك فلم يكن في الإمكان بالطبع الوصول إلى تفسير سليم لطبيعة
المرض من مجرد جمع الملاحظات الإكلينيكية .

وفي القرون التالية وجدنا الجانب السيئ من حضارة
الإغريق — وهي الفلسفة — وجدناها تطغى على عقول الناس
وتؤثر في أفكارهم أكثر مما فعلت ملاحظاتهم ومنهجهم التجريبي
السليم . والواقع أن أسلوبهم هذا قد فقد تماماً في الإمبراطورية
الرومانية المتحللة إلى أن أحياء العرب فترة من الزمان ثم انتقل
إلى أوروبا عن طريق مناطق الاحتكاك في إسبانيا وصقلية
وشمال أفريقيا .

ومع ذلك فقد أحرز الإغريق تقدماً باهراً في الطب

لاهتمامهم بالناحية الإكلينيكية وملاحظة تطور المرض ، وقد كان الطب هو الفرع الوحيد من فروع المعرفة لديهم الذى التفت فيه الأفكار النظرية إلى جانب الخبرة العملية ، ولذلك فقد بلغوا بالطب مرتبة رفيعة خاصة وأنهم استفادوا من التراث الذى تركه قدماء المصريين والبابليين والهنود .

الطب عند العرب :

وجاء العرب لتكون حضارتهم امتداداً لحضارة العالم القديم . وبدأوا أولاً بالانتفاع بمعلومات من سبقهم عن الطب والعلاج . فاهتموا بترجمة الكتب الطبية عن الإغريق واستعانوا في ذلك بأساتذة جندي سابور التى كانت مركزاً طبياً وعلمياً هاماً .

ولم يرتق علم التشريح على أيدي العرب ويندر منهم من مارسه ، ولذلك لم ينبغ في الجراحة بين العرب إلا القليلون . ومع ذلك فقد اهتم الأطباء العرب بوصف تاريخ المرض وتطوره وتسجيل صورة أمينة لأعراضه الإكلينيكية وتحرروا من خرافات التعاويذ والتأائم التى كانت تغطي على الطب قبلهم . هذا في الوقت الذى كانت الكنيسة في أوروبا تحرم فيه مزاولة الطب على أساس أن الشفاء يأتي عن طريق الطقوس الدينية لأن المرض عقاب من الله ولأن المريض شخص مذنب ولا أمل له في الشفاء إلا بالتوبة على يد الكنيسة .

وبالرغم من أن الأطباء العرب أحرزوا انتصارات طبية هامة فإن علم الصحة العامة لم يجد اهتماماً كافياً بدليل أن أكثر من أربعين وباء اجتاحت البلاد العربية في فترة تقع بين القرن السابع والقرن الثاني عشر ، ربما لأن الطب العربي كان أرسقراطياً منذ البداية . وعلى كلٍ فهذا لا يعكس مستوى التقدم الطبي بقدر ما يعكس مستوى المعيشة والظروف الاجتماعية . إذ لا يمكننا أن نلوم الطب العربي لأنه لم يستطع أن يتجنب هذه الأوبئة إلا بقدر ما نلوم الطب الحديث لأنه لم ينجح في القضاء على أمراض سوء التغذية ، هذا مع الفارق ، لأن الطب الحديث يمكنه - نظرياً - أن يقضي على أخطر الأمراض التي تهدد البشرية ومع ذلك فهو عاجز من القضاء عليها عملياً .

وعن طريق مناطق الاحتكاك بين العرب والأوربيين في إسبانيا وصقلية وشمال أفريقيا انتقلت العلوم العربية إلى أوروبا ، وكانت حركة الترجمة والنقل من المؤلفات العربية إلى اللغات الأوربية واللاتينية من أهم أسباب النهضة الأوربية . وإذا كان بعض المؤرخين ينكرون فضل الحضارة العربية على النهضة الأوربية فإن الكاتب الإنجليزى الشهير ه. ج. ويلز^(١) يعترف بأن العرب هم المؤسسون الحقيقيون

للأسلوب العلمى فى التفكير ، وأن المدنية الحديثة قد استمدت نورها وقوتها من الحضارة العربية ، وليس من الحضارة اليونانية ويقرر البروفسور لكى Lecky^(١) أن النهضة الفكرية فى أوربا لم تبدأ إلا بعد أن انتقل التعليم من الأديرة إلى الجامعات . وإلا بعد أن حطمت العلوم العربية والأفكار اليونانية والاستقلال الصناعى سلطان الكنيسة .

وجاءت النهضة الأوربية بشىء جديد ، ألا وهو دراسة الجسم السليم على أسس طبيعية بدلا من الاقتصار على دراسة الحالات المرضية .

وبتطور التشريح وعلم وظائف الأعضاء ، أمكن فى النهاية ربط الملاحظات الإكلينيكية بأعضاء معينة وأدت الاحتياجات النظرية التى برزت بسرعة من خلال هذه الملاحظات إلى نهضة علم التشريح .

ولم تعد دراسة المظاهر الإكلينيكية تتم فى فراغ ، معزولة عن كل شىء ، وإنما فى إطار من التغيرات العضوية التى تحدث أثناء الحياة ، والتى يمكن الوقوف عليها بتشريح الجثة بعد الوفاة .

إرتقاء علم التشريح :

لو نظرنا إلى الوراء فإننا نرثى لرجل الطب فى العصور

(١) قصة الفلسفة : للأستاذين أحمد أمين وزكى نجيب محمود .

الوسطى . فلم يكن لديه من الأدوية الفعالة إلا القليل . فالمقيثات والمسهلات والأعشاب المضادة للسخونة كانت هي كل ما يمكن للطبيب أن يصفه لمريضه ولم يستخدم الزئبق لعلاج الزهري إلا في القرن السادس عشر . وربما كانت الجراحة هي الميدان الوحيد الذي كان يسترشد فيه الطبيب ببناء من من المعلومات الشاملة التي تستحق إطلاق كلمة العلم عليها .

فإصلاح الكسور ووقف النزيف من الجروح يتطلب معرفة تفصيلية بالهيكل العظمي للجسم وبالأوعية الدموية، هذا إلى جانب معرفة عامة بالأماكن النسبية لأعضاء الجسم المختلفة . وكان أعظم من برع من الزومان في التشريح هو جالينوس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي . وكما وصل بطليموس بعلم الفلك السكندري إلى الذروة ، فقد وصل الطب السكندري على يد جالينوس إلى القمة . ومثلما كان المجسطي مرجع الفلكيين والجغرافيين عشرات القرون كان « تشريح جالينوس » مرجع الأطباء لفترة مماثلة وقد وصل هذا الكتاب إلى مدارس الطب الأوربية في العصور الوسطى عن طريق مراكز الحضارة العربية في الغرب .

وكان طلبة الطب في العصور القديمة يعتمدون في دراسة التشريح على جثث الكلاب وغيرها من الحيوانات إلى جانب الاستماع إلى كتابات جالينوس إلى أن ظهر في عام ١٥٤٣

كتاب جرىء عنوانه : « تركيب الجسم البشرى : De Fabrica Humani Corporis » صحيح فيه مؤلفه الكثير من الأخطاء الطبوغرافية التى كانت موجودة فى كتب جالينوس ، ومنذ ذلك الحين حدث تغير شامل فى دراسة علم التشريح .

كان مؤلف هذا الكتاب عالماً شاباً يدعى أندرياس فيسالياس Visalio ومنذ أن كان طالباً ، كان فيزالياس يشعر بضيق صدره لخضوع الدراسات الطبية وخاصة علم التشريح لنفوذ جالينوس الذى كان قد مضى على موته مئات من السنين ، وبمجرد أن وافته الفرصة سافر إلى إيطاليا حيث كان تشريح الجسم البشرى مسموحاً به وهناك استطاع أن يرى بعينه ويلمس بيديه تفاصيل التركيب التشريحي للجسم البشرى .

وكان من المتعارف عليه فى ذلك الوقت أن حواء قد خلقت من أحد ضاوع آدم فلا بد إذن أن الرجال ينقصهم ضلع فى أحد جنبهم وكان هذا أمراً مسلماً به . وكان يقال أيضاً إن هناك فى الجسم عظمة أطلقوا عليها اسم : عظمة البعث Resurrection Bone يبعث منها الجسد بعد الموت يوم الحساب . فشل فيزالياس فى الحصول على أى دليل يؤيد هذه المعتقدات وكان لديه من الذكاء والشجاعة ما جعله يجرؤ على معارضة هذه الخرافات . ومع ذلك فقد كان نفوذ الكنيسة ما يزال قوياً ، وكان على فيزالياس أن يخوض معركة حامية حول أبحاثه منذ أن

نشر كتابه الذى أشرنا إليه إلى أن مات فى سنة ١٥٦٤ .
 وكان من الطبيعى أن تؤدى الدراسات التشريحية التى ظلت
 تتقدم بخطوات واسعة منذ عهد فيزالياس إلى البحث فى وظائف
 الأعضاء التى يكشف التشريح عنها النقاب ، وأدى ذلك إلى
 ظهور علم الفسيولوجيا ، أو علم وظائف الأعضاء . ويجب
 أن نلاحظ أن تطور هذين العلمين - التشريح والفسيولوجيا -
 هما أساس كل تقدم حدث بعد ذلك فى علم الأمراض - لأن
 من المستحيل أن يدرك الطبيب أن ما يراه هو حالة مرضية
 ما لم يكن على دراية تامة بالأوضاع الطبيعية للجسم من حيث
 التركيب والوظيفة .

الفسيولوجيا - أو علم وظائف الأعضاء : Physiology

بدأت الدراسة الموضوعية لهذا العلم بمشكلة جراحية هامة
 هى : كيف يحدث النزيف ؟ وتصادف اكتشافه الإجابة
 على هذا السؤال الوصول إلى اختراعات جديدة ، فقد اخترعت
 المضخة فى الوقت الذى أدرك فيه الأطباء أن القلب ما هو
 إلا مضخة تدفع الدم إلى جميع أنحاء الجسم .

وعندما نرجع إلى فيزالياس وأسلافه نجد أن الدم - فى
 رأيهم - كان يروح ويحيى فى الشرايين والأوردة ، ولم يكن
 للميكروسكوب قد جاء بعد ليجعل من الممكن رؤية الدم وهو

يجرى من خلال الأنابيب الشعرية التي تخترق أنسجة الجسم جميعها . وبالرغم من أن فيزالياس كان قد عبر عن شكوكه في وجود شعيرات دموية دقيقة تصل بين الأوردة والشرايين ؛ فإن ذلك يستحيل إثباته بالتشريح وحده ومن ثم لم تكن هناك فكرة واضحة عن علاقة القلب والأوعية الدموية بالدم إلى أن جاء ويليام هارفى (١٥٧٨ - ١٦٥٧) . كان هارفى أكبر إخوته فى عائلة تتكون من سبعة إخوة وأختين . وقد تعلم فى مدرسة كانتربرى ثم فى جامعات كامبردج وبادوا . وفى هذا الوقت كانت الجامعات الإيطالية العظيمة مثل بولونيا وبادوا وبيزا وپافيا فى أوج شهرتها . وفى بادوا كان طبيبنا الشاب يتعلم على يد فابريكياس ، خليفة فيزالياس وزميل جاليليو . وكان فابريكياس مهتماً بدراسة صمامات الأوردة ، ولكنه لم يستطع أن يعرف وظائفها على وجه الدقة . وكان لهذا أثر خطير فيما بعد على أبحاث ويليام هارفى .

نشرت أبحاث ويليام هارفى فى كتابه *De Motu Cordis* سنة ١٦٢٨ ولكنه كان قد أذاعها فى محاضراته قبل ذلك باثنى عشر عاماً .

أثبت هارفى بمجموعة من التجارب أن الدم لا بد وأن يمر خلال الرئة ليصل من الجزء الأيمن للقلب إلى الجزء الأيسر منه ، ولكن لم يمكن إثبات وجود الشعيرات الدموية فى الرئة على يد

مالبيجى — أستاذ الطب بجامعة بولونيا — إلا بعد وفاة هارفى
بخمسة سنوات .

كان اكتشاف الدورة الدموية حادثاً خطيراً ، وليس
الإكتشاف فى حد ذاته سبب شهرة هارفى وإنما الوسيلة التى
تم بها الاكتشاف . فقد كان هارفى من الرواد الأوائل
للتجربة العلمية .

فبمختلف التجارب التى شمل بعضها تعريض القلب
بقطع الضلوع ، استطاع هارفى أن يحصل على براهين مباشرة
على أن الدم يسير فى دورة مستمرة فالأذنان ينقبضان فيطردان
الدم الذى بهما ويدفعانه إلى البطينين ثم ينبض البطينان
ويدفعان الدم خلال الشرايين المختلفة . ومن حججه أيضاً أنه
إذا قطع شريان نجد أن النزيف يحدث من الجانب القريب
من القلب فقط ، أما إذا قطع وريد فإن النزيف يحدث من
الجانب البعيد عن القلب . وهكذا يبدو أن الدورة منظمة على
أساس مرور الدم من البطين الأيمن إلى الرئتين إلى الأذين
الأيسر فالبطين الأيسر ، إلى الشريان الأبهري ثم الشرايين
الفرعية ثم الشعيرات الدموية إلى الأوردة الدقيقة فالأوردة الكبيرة
إلى الأذين الأيمن ومنه إلى البطين الأيمن .

وربما لو كان هارفى قد عاش فى عصر آخر لما استرعت
اكتشافاته أى انتباه . وأبسط دليل على ذلك أن الأطباء

الصينيين القدامى كانوا على علم بهذه الحقيقة بل إنه ليقال إنهم حاولوا تعيين معدل مرور الدم . ويقال إن تسون — تسي قال في القرن السادس قبل الميلاد :

« إن الدم يجري بصفة مستمرة كتيار النهر أو كالشمس أو كالقمر في مداريهما — ويمكن مقارنته بدائرة لا بداية لها ولا نهاية »^(١) .

والمهم في اكتشاف هارثي أنه جاء في وقت كان القوم مهتمين فيه بنوع آخر من المشاكل كالمنضخة الميكانيكية . وفي ذلك الوقت بدأت المشاكل الصحية لعمال المناجم والحوادث التي تحدث لهم تجذب انتباه الأطباء نحو التهوية ومشاكل التنفس الفسيولوجية ، ثم جاء مالبيجي بعد هارثي ليضع الحلقة المفقودة في مكانها السليم . باكتشافه للشعيرات الدموية ، فقد رأى الدم يمر خلالها في اتجاه واحد .

وكان من نتائج التجارب التي أجراها هارثي ما يأتي : يفقد الدم لونه الأحمر القاني في الشعيرات الدقيقة داخل الأنسجة ويكتسب لوناً أرجوانياً ثم يستعيد اللون الأحمر الباهر مرة أخرى في الشعيرات الدموية الموجودة في جدران الأكياس الهوائية بالرئتين . وقد أثبت مالبيجي بوضوح تام أن هذه الشعيرات تجاور الهواء الذي يدخل الأكياس الهوائية عن طريق الشعب

الرئوية ولا يفصلهما إلا غشاء رقيق يسمح بتبادل الغازات بينهما ، أى بين الهواء وبين الدم وأثبتت تجارب هوك ومايو فيما بعد أن الحيوان يموت ما لم يصل إلى رئتيه الهواء النقي وأن هذا الهواء ضرورى لمختلف وظائف الجسم . وهكذا تبع أعمال هارفى فهم جديد لوظائف الرئة والتقدم الذى تلى دراسة عملية التنفس يؤكد لنا أهمية الدافع العملى الذى كان نتيجة البحث فى الأمراض المهنية والتى لم تثر أى اهتمام قبل ذلك طالما كانت العناية الطبية قاصرة على الطبقات المترفة . وبعد أبحاث بريستلى لم يكن هناك أى تقدم فى فهم العلاقة بين وظائف الرئة والقلب حتى نهاية الجزء الأخير من القرن التاسع عشر . ثم تأمرت عدة عوامل داخل الحياة الاجتماعية لتحرك الاهتمام بدراسة التنفس دراسة أكثر عمقاً . فبناء الأنابيب تحت الماء واستخدام الغواصين فى بناء الكبارى وإقامة كابلات التلغراف ، عرض هؤلاء العمال لأخطار جديدة . وإلى جانب ذلك ازدادت أخطار العمل فى المناجم نظراً لازدياد العمق الذى يعمل فيه العمال ازدياداً مضطرباً .

وكانت أفكار الأطباء عن عملية التنفس — حتى منتصف القرن السابع عشر — غامضة مشوهة . فالمعرفة بتركيب الهواء لم تكن تامة حتى ذلك الوقت ونتيجة لذلك كانت كيميائية التنفس غير واضحة على الإطلاق .

وفي سنة ١٦٦٧ أثبت روبرت هووك في اجتماع للجمعية الملكية البريطانية أن أى حيوان لا يمكنه الاستمرار في الحياة دون إمدادات متجددة من الهواء . فقد صنع هووك مخلخله للهواء تمتص الهواء من إناء مغلق يوضع فيه الحيوان ف لوحظ أنه لا يلبث أن يموت .

أما چون مايو فقد خطا خطوة أبعد . فقد أعلن إيمانه بأن الهواء يحوى شيئاً ، ما يجعل ناراً ضعيفة تنقد داخل الحيوانات تمكنها من الحياة . ولم يعرف كنه هذا الشيء ولكنه أيقن أنه ضرورى للحياة ، وأعتقد أنه يمر إلى الدم وأن عملية الاحتراق تتم في الدم والعضلات .

ثم اكتشف جوزيف بلاك غاز ثانى أكسيد الكربون وأثبت أنه يخرج في هواء الزفير وأنه يتولد أيضاً من احتراق الفحم ، وكانت الخطوة التالية في دراسة عملية التنفس هى اكتشاف الأكسجين على يد جوزيف بريستلى سنة ١٧٧٤ ولو أن كلمة الأكسجين كانت من وضع صديقه لافوازييه .

وكان من نتائج التقدم الذى أحرزته الكيمياء والفسيولوجيا في القرن الثامن عشر ظهور النظرية الميكانيكية التى ترمى إلى تفسير كافة الظواهر الحيوية بتعبيرات طبيعية وكيميائية . فقد أثبت هارفى — لدهشة الكثيرين — أن دورة الدم عملية ميكانيكية بحثة تلعب فيها الأنابيب والسوائل والمضخة القلبية

نفس الدور الذى تلعبه أجزاء مماثلة فى أى جهاز ميكانيكى آخر ، والآن أصبحت عملية التنفس — تلك العملية الحيوية الجوهرية — أصبحت تفسر فى تعبيرات كيميائية كأى تفاعل كيميائى آخر وزاد على ذلك أن سبالانزانى أثبت بنجاح أن الطعام يمكن هضمه خارج جسم الحيوان بواسطة العصارات الهضمية التى تستخرج من المعدة وسلبت بذلك عملية الهضم من بعض الغموض الذى كان يحيط بها .

الميكروسكوب يفتح آفاقاً جديدة أمام الإنسان :

إن الذين استعملوا الميكروسكوب يدركون تماماً مدى سحر العالم الآخر الذى يطلون عليه من عدسته — ذلك العالم الذى لم يكن يخطر ببال أحد قبل اختراعه — ويبدو أن استعمال الميكروسكوب وانتشاره بين الهواة فى فجر القرن السابع عشر لم يكن بغرض البحث العلمى بقدر ما كان وسيلة لإشباع الفضول الإنسانى ، ويرتبط اختراع الميكروسكوب باسم الهولندى أنتونى فان لى فن هويك .

ولد فى هولندا سنة ١٦٣٢ — وكان هاوياً بحاثاً بالرغم من أنه لم يكتسب سابق تدريب علمى . ففحص كل شىء وصلت إليه يده تحت عدسة ميكروسكوبه البسيط . وقد اكتسب فان هويك مهارة فائقة فى صناعة العدسات ولكنه أبى على طريقة صناعتها غطاء من الكتمان . وقد أمكنه أن يلاحظ تحت

الميكروسكوب حركة الدم في الشعيرات الدموية لأبى ذنبية كما لاحظ شكل كرات الدم الحمراء لمختلف الحيوانات واكتشف وجود كائنات حية دقيقة تسبح في المياه القذرة التي تتكون من سقوط الأمطار— وفي سنة ١٦٨٧ سجل اكتشافه للبكتريا .

وظهر في عام ١٦٦٥ كتاب في إنجلترا عنوانه «ميكروجرافيا» ومؤلفه هو روبرت هوك ، والكتاب كما يتضح من عنوانه يحتوى على رسومات ميكروسكوبية تصور مظهر الأنسجة النباتية وشرائح من الفلين عندما ترى تحت الميكروسكوب . وقيمة هذا الكتاب ترجع إلى ما أثاره من اهتمام العلماء بمتابعة الدراسات الميكروسكوبية للأجسام الحيوانية والنباتية .

واستطاع مارسلو مالبيجي بعد ذلك (١٦٧٧) أن يسجل ملاحظات ميكروسكوبية على جانب خطير من الأهمية . ولا يزال عدد كبير من التراكيب الميكروسكوبية تحمل اسمه في عالم التشريح والطب .

وكنتيجة لأبحاث هؤلاء الرواد الأوائل اتضحت صورة الكائنات لا على أنها كتلة من المادة الحية وإنما هي بناء مذهش جميل .

لقد جاء الميكروسكوب ليحدث ثورة في عالم الحياة وليقفز بالخيال الإنساني إلى أبعد مما كان مستطاعاً . فقد كشف عن عالم لانهاى من المخلوقات وكان هذا شيئاً عجيباً لمن لاحظوا هذا

أول الأمر إذ هل يمكن أن يكمن عنصر الحياة داخل هذه المخلوقات الحقةرة التافهة ؟ لقد بدا ذلك كما لو كان من سخرية الأقدار أن تشارك الإنسان فى صفات الحياة والوجود الحيوى مثل هذه المخلوقات . ولكن الحقائق أثبتت وجودها . وجاءت هذه الاكتشافات كما لو كانت امتداداً للثورة التى أعلنها جاليليو ونيوتن على عالم بطليموس الضيق الصغير . فمن ناحية جعل الميكروسكوب الإنسان يدرك وجود مخلوقات متناهية فى الصغر لم تكن يوماً من الأيام فى الحسبان ، ومن ناحية أخرى أطلق التلسكوب والإسبكتروسكوب خيال الإنسان من عقالة ليسبح فى الفضاء اللانهائى الذى لاتحدده حدود ولا تعرف له نهاية .

* * *

أوضح هوك (١٦٦٥) ومالبيجى وجرو أن الأنسجة النباتية والحيوانية تتكون من وحدات صغيرة متلاصقة ذات عدد كبير . وسمى هوك هذه الوحدات : خلايا .

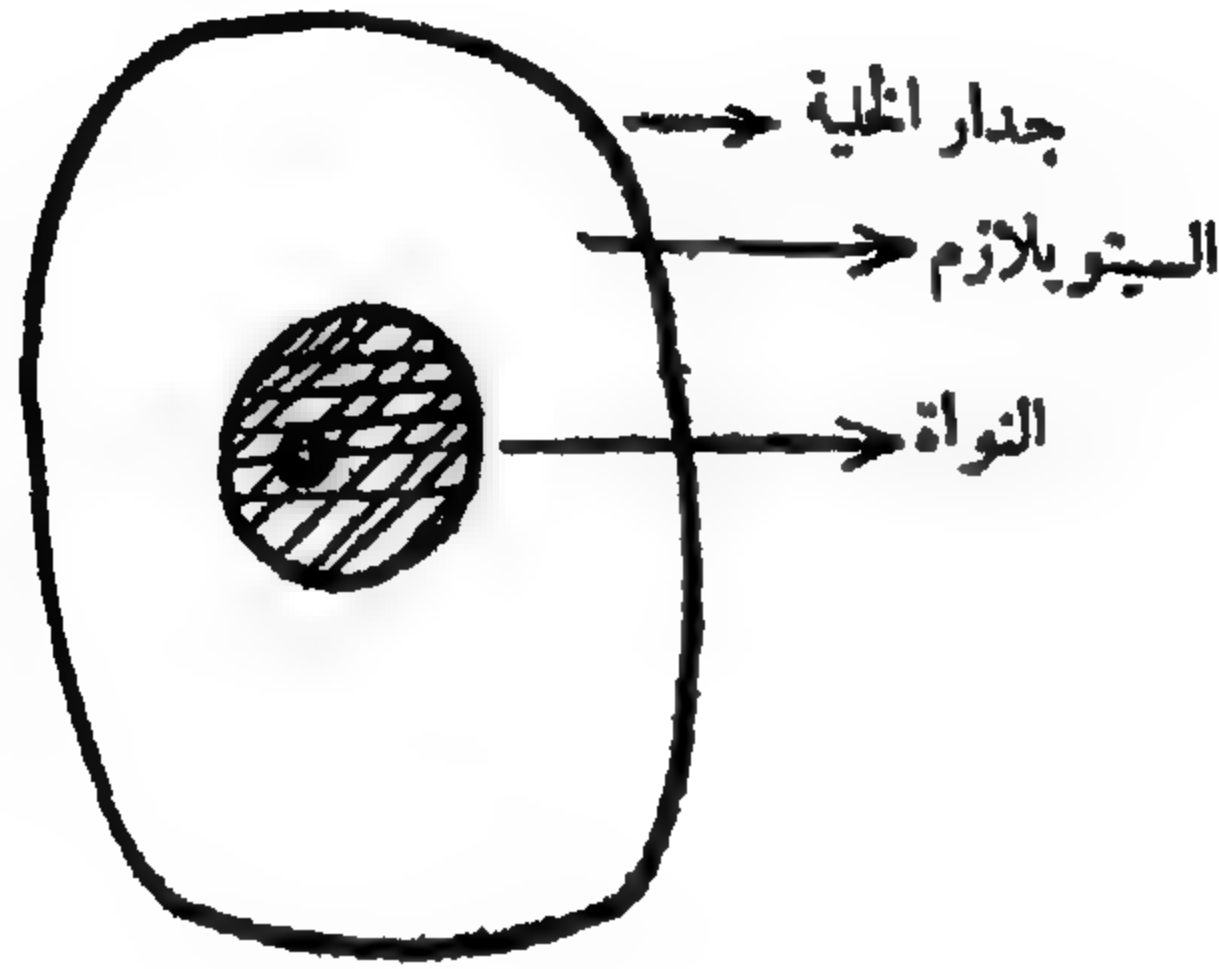
ومع ذلك فإن أحداً لم يدرك أهمية الخلية كلبنة أساسية فى بناء جميع أنسجة الكائن الحى قبل شوان (١٨٠٤ - ١٨٨١) وشليدن (١٨١٠ - ١٨٨٢) . فقد وضع هذان العالمان الألمان ما يعرف بنظرية الخلية . وهى النظرية التى تقول بأن أنسجة الجسم تتكون من وحدات صغيرة متشابهة يمكن رؤيتها

تحت الميكروسكوب هي الخلايا . ويمكن أن ندرك أهمية هذه النظرية إذا علمنا أنها تحتل بين العلوم البيولوجية نفس المكانة التي تحتلها النظرية الذرية بين العلوم الكيميائية .

وتتكون الخلية من مادة هلامية يسمونها البروتوبلازم ويفصل كل خلية عما يجاورها جدار رقيق يضمن عليها استقلالها وشخصيتها ويحفظ لها شكلاً خاصاً بها . ولو أنه يسمح لها بالتعامل مع العالم الكيميائي الذي يحيط بها من الخارج . وداخل كل خلية يوجد جسم صغير هو النواة وهي مركز القيادة العليا داخل الخلية لأنها تسيطر على جميع الوظائف الحيوية، بحيث لو انتزعناها من الخلية لشاع فيها الاضطراب والفوضى وانهدم البنيان الرائع للخلية .

وفي كثير من الأحيان تتكون الكائنات الحية من وحدات وحيدة تمثل الخلية التي تدخل في تكوين الكائنات المعقدة . ونحن جميعاً نبدأ حياتنا كإحدى هذه الوحدات أي كخلية واحدة وبتكاثر هذه الخلية وتماذك الخلايا الناتجة عن هذا التكاثر يصل كل منا في النهاية إلى ما هو عليه من شكل وحجم . نحن جميعاً لسنا إلا خلايا متجمعة وكل منا يتكون مما يقرب من ١٥ ألف مليون خلية . وقد تكون الخلايا صغيرة أو كبيرة مستديرة أو بيضاوية . وقد تكون قرصية كالقرص أو نجمية كالنجوم أو عنكبوتية كالعنكبوت . وبالرغم من الاختلافات

العظمية في الشكل والحجم فإنها جميعاً مبنية على نظام واحد مشترك بحيث يمكننا أن نوضح في الرسم التالي ما يمكن تسميته بالخلية المجردة التي تجمع بين الصفات المشتركة لجميع الخلايا .

سبالانزاني وباستير :

كلاهما كان يعمل في فرنسا ، يفصلهما ثلاثة أرباع قرن من الزمن ، وكان الإنخفاق الذي حالف الأول والنجاح الذي حالف الأخير انعكاس للدين الهائل الذي يدين به العباقرة الموهوبون لبيشهم الاجتماعية .

فمنذ محاولات الإنسان الأولى للتخلص من مضايقات المطر والطين وتراكم القاذورات والفضلات برزت محاولات عديدة لتفسير ظهور الكائنات الحية الدقيقة في هذه الأماكن . فظهر الرأي القائل بتواجدها تلقائياً ، واكتسب مع الزمن قدسية

الحقائق التي لا تقبل جدالا أو نقاشاً . وفي القرن السادس عشر وصف فان هلمونت طريقة لصنع الفئران من المواد العضوية ، ولهذا فليس غريباً أن يؤمن الجميع بأن الذباب يتواجد تلقائياً في اللحوم المتعفنة وإنما الغريب حقاً أن يشك فرانسيسكوردى في ذلك . بدأ هذا الطبيب الإيطالي في سنة ١٦٦٨ دراسة هذا الموضوع بطريقة علمية فوضع اللحوم في أوان ترك بعضها معرضاً للذباب والهواء والبعض الآخر مغطى بإحكام . وأثبت أن الديدان لم تظهر إلا في الأواني التي استطاع الذباب أن يضع بيضه فيها على اللحوم . وكان من أثر هذه التجربة البسيطة أنه ثبت أن الذباب أو أحد أطواره الأخرى لا تنتج من اللحوم تلقائياً ولكن من تكاثر ذباب آخر . وعلى الرغم من ذلك لم ينته الجدل في ذلك الموضوع ، لأن فان هويك سجل وجود حيوانات دقيقة يبدو أنها خلقت ذاتياً في المواد العضوية ، وبالرغم من أن تجارب ردى كانت مقنعة في موضوع الذباب إلا أنها لم تفسر وجود هذه الكائنات التي كانت تتواجد بطريقة غامضة في المواد العضوية .

وكان هناك الكثير من الجدل حول طبيعة هذه الكائنات فحتى النصف الأول من القرن الثامن عشر لم يكن الباحثون قد أدركوا بعد أنها كائنات حية حقاً ، ولم ينته الخلاف إلا عندما جاء سبالانزاني - العالم الإيطالي - وأثبت في سلسلة

هامة من التجارب : أن الكائنات الميكروسكوبية الدقيقة تموت في درجات الحرارة العالية تماماً كالضفادع والسحالي وكأية مخلوقات حية أخرى ، وأنها تلتهم المواد الغذائية الصلبة وتحيلها إلى مادة جسمها وأنها تموت عندما تتعرض للمواد الضارة التي تفتك بالكائنات الحية الأخرى .

وفي ذلك الوقت تقريباً كان يعاصر سبالانزاني قس جيزويتى يدعى نيدهام وكان هذا الرجل ذى ميول قوية لآراء أرسطو الخاصة بظهور الكائنات الحية وظل يسعى لوضع مذهب الخلق الذاتى على أساس متين بإثبات أن الكائنات الدقيقة تظهر في منقوع النباتات الخضراء التي غليت لقتل ما بها من كائنات حية ثم أغلق عليها بسدادات تمنع دخول أى كائنات إليها . والعيوب التي توجه إلى تجارب نيدهام هي :

١ - الحرارة التي استعملها لم تكن كافية والوقت الذي تعرضت فيه مادة التجربة لم يكن كافياً .

٢ - لم يجر نيدهام فحصاً ميكروسكوبياً لمادة التجربة ليعرف ما إذا كانت هناك كائنات احتملت درجة الحرارة المستعملة وظلت حية أم ماتت جميعها .

٣ - السدادات المستعملة كانت من الفلين وهذه تسمح بمرور الكائنات الدقيقة خلالها وبناء على تجربة واحدة معيبة كهذه تسرع بافون - العالم الفرنسى - إلى تشييد بناء ضخيم من

النتائج والتقارير الخاطئة التي ظلت مهيمنة على الدراسات العلمية لقرن كامل بعد ذلك .

ولم يكن بد من أن يصطدم سبالاتزاني مع كل من نيد هام وبافون . ويقول سبالاتزاني عن تجربة نيد هام « لقد أعدت تلك التجربة واستعملت أواني محكمة وتركها لمدة ساعة كاملة في ماء يغلي وبعد أن فتحتها وفحصت محتوياتها بعد فترة مناسبة من الزمن لم أجد أقل أثر لكائنات حية علماً بأنني فحصت بالميكروسكوب محتويات تسعة عشر أنية » .

وبالرغم من ذلك ظلت آراء بافون سائدة لمائة عام أخرى . . ومن آراء بافون التي أذاعها أن هناك أجزاء مشتركة بين الحيوانات والنباتات . وهذه الأجزاء أو الجزئيات تشكل نفسها في أشكال تميز مختلف المخلوقات بعضها عن بعض . وعندما تموت الحيوانات أو النباتات وتحلل تنطلق الجزئيات العضوية وتصبح حرة نشطة ثم تتجمع مع بعضها لتكون كائنات جديدة .

وبمرور الزمن ظهر الرأي القائل بظهور المرض أيضاً ظهوراً ذاتياً، ولاقي إجماعاً تاماً . وبالرغم من أن الميكروسكوب البسيط أدى إلى اكتشاف الميكروبات والكائنات الحية الدقيقة فإن أهميتها كمسببات للمرض لم تخطر على بال أحد إلى أن أمكن التوصل إلى صنع ميكروسكوبات أفضل ذات قوة تكبير عظيمة مما شجع دراسة هذه الكائنات دراسة أكثر دقة .

وبين عامي ١٨٦٠ و ١٨٦٤ عاد موضوع الخلق الذاتي ليحتل مكان الصدارة في المناقشات بين العلماء . وكان الجدل على أشده بين باستير من ناحية ، وبين بوشيه وجولي وموسيه من ناحية أخرى . ولكن باستير تمكن بسهولة من إفحام معارضييه . وذلك بإجراء عدة تجارب بسيطة كالتى سبق أن أجراها سبالانزاني . والواقع أننا لا نستطيع أن نفهم بسهولة سبب إهمال آراء سبالانزاني إلا إذا تذكرنا أنها لم تكن ذات أثر مباشر على المجتمع الذى عاش فيه ، بينما كانت تجارب باستير وأبحاثه على التخمر والتعفن وليدة مشاكل الصناعة الفرنسية . سنة ١٨٤٠ انتشر وباء في دودة الحرير كاد يقضى على صناعة الحرير في فرنسا فطلبت الحكومة الفرنسية رسمياً من باستير أن يبحث الأمر ، فنجح في معرفة الميكروب المسبب لهذا الوباء ووصف طريقة عملية للتعرف على الديدان المصابة بالميكروسكوب وقد جذبت هذه التجربة انتباه باستير . وحولت اهتمامه إلى البحث في جراثيم الأمراض التى تصيب الإنسان . وكانت قد تجمعت في ذلك الوقت أدلة عديدة على أن وجود الجراثيم يرتبط بأمراض معينة ووضعت أبحاث باستير على ديدان الحرير مثلاً على ذلك . وأثبت كوخ أنه لو أخذت عينة من دم حيوان مريض بالحمى الفحمية وحقن بها حيوان آخر سليم فسرعان ما تظهر أعراض هذا المرض وعلاماته على الحيوان الأخير . هناك إذن « شىء ما » يوجد في دم الحيوان المريض بالحمى الفحمية يمكنه أن يسبب ذات

المرض لو حقن به حيوان سليم . ثم أثبتت الأبحاث الميكروسكوبية والإكلينيكية علاقة الميكروبات بالمرض . بما لا يدع مجالاً للشك في ذلك . وبالرغم من هذا فلم يحدث أى تقدم جدى لفهم الطريقة التى تتكاثر بها البكتيريا . ولم يمكن الحصول على سلالات نقية منها إلى أن تمكن كوخ - العالم الألمانى - من اختراع طريقة لزراعة البكتيريا . فقد وجد كوخ أن الميكروبات الموجودة في دم ضحايا الحمى الفحمية تتكاثر بسرعة في السائل المستخلص من الغرفة الداخلية للعين ثم تمكن هو وغيره من العلماء من اكتشاف طرق أخرى لزراعة الميكروبات . وكان ذلك نقطة تحول خطيرة في الدراسات البكتريولوجية لأنها مكنت العلماء من الحصول على سلالات نقية لكل ميكروب ؛ فال معروف أن لكل مرض ميكروب معين خاص به فميكروب السل مثلاً يختلف عن ميكروب التيفود وكانت المعايير التى اتخذها كل من كوخ وپاستير على أن مرضاً ما هو نتيجة لميكروب معين هي :

١ - أن يكتشف الميكروب في الأشخاص المصابين بالفحص الميكروسكوبى .

٢ - أن تستحضر مزرعة جديدة نقية للميكروب منهم من أنسجة هؤلاء المرضى .

٣ - أن ينقل المرض نفسه إلى حيوانات التجارب بحقنها بالميكروب المزروع .

ثم لاحظ كوخ أنه عندما تُربى ميكروبات الحمى الفحمية على مزارع معينة فإنها تستطيل ثم تتكور في بعض أجزائها مكونة ما يمكن أن يسمى بذوراً : Spores ومثل هذه البذور تقاوم الجفاف والحرارة بحيث لو زرعت فيما بعد على وسط مناسب فإنها تعطى مستعمرات من الجراثيم .

وكان اكتشاف هذه البذور خطوة هامة في التقدم الطبي ، فقد هدمت الاعتراضات التي أقامها بعض الأطباء نتيجة فشلهم في العثور على جراثيم الحمى الفحمية والذين انتهوا لهذا السبب إلى أن وجود هذه الجراثيم ليس له علاقة بالمرض . وألقى هذا الاكتشاف أيضاً الضوء على إحدى طرق انتشار الأمراض المعدية . فقد وُجدَ أن بذور بعض أنواع الجراثيم - فليس لكل الجراثيم بذور - أكثر قدرة على احتمال الظروف القاسية . فمثلاً سرعان ما تموت جراثيم الحمى الفحمية في الأكسجين المضغوط ، وهي تموت أيضاً بسرعة عندما تتعرض لدرجة حرارة 80°C ، أما بذور هذه الجراثيم فهي لا تموت في الأكسجين وهي تحتل درجة حرارة تصل إلى 80°C لعدة ساعات ، لذلك كان اكتشاف البذور الجرثومية خطوة هامة في تطور الاحتياطات التعقيمية ، ولهذا السبب فإن الأدوات الجراحية توضع قبل استعمالها في درجة حرارة أعلى من درجة غليان الماء لعدة ساعات .

النظرية الخلوية للمرض :

ثم كانت الخطوة التالية دراسة قوى الالتئام والمقاومة التي تساعد الجسم في معركته مع المرض . ونتيجة لاستخدام الميكروسكوب أصاب الطب تقدماً عظيماً في فهم ودراسة التغيرات المرضية التي تحدث في الأعضاء والأنسجة والخلايا . وهكذا أصبحت الدراسة الميكروسكوبية أكثر أهمية من الدراسة التشريحية — التي تعتمد على العين المجردة — للتغيرات المرضية . وأمكن بفضل الميكروسكوب دراسة الآثار الضارة للمرض جنباً إلى جنب مع محاولات الالتئام والمقاومة داخل الخلية . وأصبح علم الأمراض علماً يسجل تطور المعركة بين العوامل التي تسبب المرض من ناحية وبين العوامل التي تحد من انتشاره أو تقضي عليه من ناحية أخرى .

وبينما كان مورجاني يرى المرض على صورة تغيرات تحدث في الأعضاء . ويراه بيشات على صورة تغيرات تحدث في الأنسجة ، جاء فيركوف ليرى أن الأسرار كلها تقبع داخل الخلية .

وهكذا أصبحت النظرية الخلوية للمرض أمناً أساساً لتقسيم الحالات المرضية . فالتغيرات التي تحدث في الخلايا تمكنتنا من التمييز الدقيق بين مختلف المظاهر المرضية (بفتح الميم والراء) مما يستحيل تحقيقه بالعين المجردة في معظم الأحوال .

فقد يكون الكبد المتضخم قرمزيًا أو أصفر اللون وإذا تحسنته قد تجده صلباً أو ليناً ولكن الفحص الميكروسكوبى سيحدد تماماً الموقع الطبوغرافى للإصابة المرضية : The lesion ويدلنا إن كان ذلك فى نسيج الكبد ذاته أو فى أوعيته الدموية أو فى الهيكل اللينى الذى يتخلله . وإلى جانب ذلك فإن التغيرات التى نراها فى الخلايا المصابة سوف تحدد علاقة الاضطراب المرضى بالتغيرات الميكروسكوبية المشابهة التى تحدث فى الجسم . فوجود خلايا سرطانية فى الكبد يقودنا إلى البحث عن إصابات سرطانية فى أماكن أخرى من الجسم .

والتنوع الهائل فى التغيرات المرضية التى تلاحظ فى الخلايا يؤدى إلى دراسة العوامل المختلفة التى تحدث هذه الصور المتباينة . فالأسباب التى تحدث تضخماً فى الكبد قد تختلف عن تلك التى تحدث تليفاً وانكماشاً .

وتراكم الدهون فى الكبد يقودنا إلى دراسة الدور الذى تلعبه هذه المواد فى عمليات الهدم والبناء التى تحدث داخل الجسم ، واكتشاف نوع معين من هذه الدهون فى خلايا الكبد لشخص ما قد يعنى مرضاً لا أمل فى الشفاء منه ليس فقط بالنسبة للمريض الذى تمت دراسة حالته وتشخيصها وإنما أيضاً بالنسبة لبعض أقاربه لأنه مرض عائلى ، أى يصيب مجموعة من الأفراد تنتمى إلى عائلة واحدة ، بينما اكتشاف أنواع غيرها من الدهون

قد لا يعنى شيئاً ذى بال .

هذا بينما نقطة واحدة من الدم يتم فحصها فى المعمل قد تعنى حكماً بالموت أو تضع الطريق السليم أمام الطبيب ليختار العلاج المناسب .

واكتشاف أن ورماً معيناً ليس من الأورام الخبيثة يعنى علاجاً يختلف كل الاختلاف عما لو كان هذا الورم سرطاناً .

ليس هناك أمراض وإنما هناك مرضى :

كانت أبحاث باستير مرحلة مزهرة من مراحل التطور الطبى . فقد مكنتنا لأول مرة من أن نفهم طبيعة المرض فهماً سليماً . ولم يكن باستير طبيباً منذ بداية حياته العملية فقد كانت أولى أعماله تتصل بمشاكل الصناعة وكانت مشكلة الساعة فى عصره هى المشكلة الكيميائية : أليكون التخمر تفاعلاً كيميائياً أم حيويّاً ؟ . كما كانت هناك مشاكل بيولوجية خطيرة كمشكلة الخلق الذاتى التى بحثناها من قبل .

أثبت باستير أن البكتريا ليست من نواتج عملية التخمر والتعفن ولكنها السبب المباشر لهاتين العمليتين كما أثبت أنها لا تخلق خلقاً ذاتياً . ثم استدار باستير ليطبق اكتشافاته فى ميدان المرض . ولأول مرة فى تاريخ البشر زال الغموض والإبهام الذى كان يحيط بالمرض . فانتقال العدوى إلى الكائن الحى

بواسطة ميكروب معين يمكن زرعه يؤدي دائماً إلى سلسلة معينة من الاضطرابات . ويمكن دائماً عزل الميكروب المسبب للمرض بين الحيوان المصاب ولو نقلناه إلى حيوان آخر لأصابه نفس الإصابة ولأحدث نفس الاضطرابات المرضية التي أحدثها في الحيوان الأول .

وما دام الإنسان قد توصل إلى أسباب المرض فقد تفتحت أمامه الطرق للقضاء عليها والتخلص منها فضلاً عن وقف آثارها وعلاجها . كانت هذه هي أحلام الأطباء في القرن الماضي . ثم في أوائل القرن الحالي .

ولم يكن النجاح بطيئاً في مجيئه . فالحمرة وداء الكلب أمكن علاجهما وتطورت أساليب جديدة في الطب لم تكن معروفة من قبل فقد أمكن إنتاج الأمصال التي تحوى أجساماً مضادة للميكروبات وسمومها .

وعندما اكتشف كوخ Kooch جرثومة السل كان التخلص من هذا المرض هدفاً يظن أنه قريب المنال .

ولكن سرعان ما بدا كل شيء شاذاً مشوهاً . فقد نسوا أن الميكروب شيء ، وأن المرض شيء آخر . وتجاهلوا أو جهلوا أن المرض تفاعل بين الميكروب وبين الشخص المصاب ، وأنه علاقة بين هذين الطرفين تؤدي إلى حالة اضطراب مرضي . ونسوا أيضاً أن الشخص المصاب ليس عاملاً سلبياً في هذه

العلاقة . فليس كل الذين يتعرضون للعدوى يقعون فريسة للإصابة بالمرض . وهذا يتضح تماماً أثناء الأوبئة .

وكان هناك شيء آخر سبب الكثير من الحيرة والألم فقد فشل العلماء في العثور على الميكروبات كسبب لبعض الأمراض (مثل السرطان وبعض أمراض الأوعية الدموية والجهاز العصبي والغدد) وكان من الممكن افتراض أن التقدم الفني والعلمي سوف يؤدي في النهاية إلى اكتشاف ميكروبات تسبب هذه الأمراض . ولكن سرعان ما تعين التخلي عن هذه الآمال وانهار البناء الذي كان القوم يحلمون بإقامته على أساس نظرية توحيدية للمرض توضع فيها الميكروبات وحدها موضع الاتهام عندما تحققوا أن الاضطراب الذي ينبع من داخل الإنسان يمكن أن يؤدي إلى أمراض ليست أقل شدة وعنفاً مما تحدثه الجراثيم .

فقد لوحظ أن الأطفال الذين يولدون بلهاء تكون غددهم الدرقية في حالة غير سليمة ، وأن هذه الغدد لها وظائف على جانب خطير من الأهمية ، وأنه في حالات البله وحالات الميكسديما فإن التغذية على الغدد الدرقية النيئة للحيوانات سرعان ما يشفي المريض .

وفي منتصف القرن التاسع عشر اتضح دور الوراثة في المرض وهكذا أكدت هذه الاكتشافات أهمية الجانب الآخر

في عملية المرض وأعنى به الإنسان .

وفي يومنا هذا أصبح من الضروري أن يدرك الطبيب أن المرض ليس شيئاً قائماً بذاته يمكن التغلب عليه بدواء سحري كحجر الفلاسفة مثلاً ، ولكنه سلسلة من التفاعلات ليست إلا محصلة لمجموعة من الاضطرابات الداخلية والخارجية .

الأمراض إذن ليست قوى أولية ، إنها نتائج لتلاعب عدة عوامل والتقاءها جميعاً في وقت واحد . والأدلة على ذلك لا نهاية لها . فالاضطرابات العاطفية والعقلية تزداد انتشاراً في وقت الشدة . والأوبئة لها علاقة وثيقة بسوء التغذية والظروف غير الصحية والأمراض المزمنة بما يصحبها من أزمات حادة هي من نصيب الذين يحاولون الحياة في ظروف لا تلائم الحياة .

ليست والظروف الجغرافية لها أيضاً دور تلعبه . فالرطوبة تساعد على ظهور أمراض كالبرد . والأنفلونزا والروماتزم وهي أمراض ليست منتشرة في المناطق الجافة . واختفاء أمراض كانت الأجيال السابقة تعاني منها وظهور أمراض لم تكن معروفة من قبل دليل على أن المرض ليس صورة جامدة أو حقيقة من حقائق الطبيعة التي لا تتغير ، أو قانوناً من قوانينها ، وإنما هو مظهر من مظاهر الحياة في ظل ظروف معينة .

وهناك حكمة فرنسية تقول : « ليس هناك أمراض وإنما هناك مرضى » ^(١) أطلقها طبيب فرنسي عظيم كصيحة احتجاج

على الأساليب العلاجية التي تهمل دور الظروف المحيطة
بالمريض .

الفصل الثانى

تطور أساليب العلاج

المنطق سلاح ذو حدين :

يستعمل الإنسان قواه العقلية بطريقة خاطئة تثير الدهشة
والعجب . ففى بعض العلوم نجد أن نتائج المعرفة التى يتوصل
إليها العلماء تبحث بحزم وثقة ، ولكن فى مجالات أخرى أهمها
العلاج الطبى يوجد تردد شنيع فى تطبيق الوسائل العلمية .
وكثيراً ما يودى ذلك إلى تناقضات تبلغ غاية فى الحمق .
فروبرت بويل - مثلاً - أعظم كيميائى القرن السابع عشر ومؤلف
كتاب : الكيمياء المتشكك . The Sceptical Chemist (١٦٦١)
والذى ساهم به فى وضع أسس الكيمياء الحديثة والذى تميز
بشجاعة علمية فائقة نجده فى كتاب آخر : مجموعة من
الأدوية المختارة : A Collection of Choice Remedies (١٦٩٢)
يذكر خليطاً غريباً من المواد تشمل مختلف الديدان وروث
الحيل وبول الإنسان ومزيجاً من جمجمة شخص ميت كعلاج
مفضل لأمراض معينة . هذا هو عالمنا الكبير نجده فى مجال

معين من أجراً من عرفه تاريخ البحث العلمى وفى مجال آخر نجده يتوقف عن مجرد التفكير ويكتفى بأن يكون جاعلاً لوصفات طبية عتيقة .

ومن صفات الإنسان أنه فى وقت الأزمات يهرول إلى العمل أكثر مما يجنح إلى تفهم الموقف فى تأن وصبر . ولذلك فمحاولات الإنسان للبحث عن العلاج أقدم من أية دراسة جدية للمرض . وفى محاولاته هذه كان الإنسان يعتمد على الملاحظات العابرة بينما قدرته على التفكير العقلى هى سبب الاتجاهات المنطقية والتجريبية التى تركتها لنا الحضارات القديمة . واستفاد الإنسان من تراكم الملاحظات العابرة والخبرة المتوارثة أكثر مما استفاد من محاولاته فى استخدام المنطق والقياس وتطبيقهما فى مشاكل العلاج والمرض . فلم يكن المنطق القديم أكثر عمقاً وضرراً عند تطبيقه فى ميادين العلاج عنه فى أى ميدان آخر . فقد ألبس ثوب العقل أفكاراً خرافية، وهذه نتيجة حتمية لأن أساس هذا المنطق كان من البداية بناء غير منطقي ، وهكذا خلع المنطق صفة التقديس على طقوس لإخراج الشياطين بضرب الطبول أو بواسطة التماثم والتعاويذ السحرية بافتراض أن المرض نتيجة دخول روح شريرة جسم المريض .

وبالمثل كان المنطق مشغولاً عن سلسلة من الأساليب العلاجية المفزعة كانت مؤسسة على قبول فروض معينة والتسليم بها تسليماً مطلقاً . وهكذا كان فصد الدم . بطرق بشعة قائماً

على أساس المنطق والاستنتاج العقلي . فالمرض في رأى الإغريق كان يكمن في الدم ، إذن فلنرق دم المريض ليتخلص من المرض . وبالرغم من بشاعة هذه الطرق العلاجية فهي تبدو بريئة ساذجة بالمقارنة إلى ما حدث بعد ذلك بعشرين قرناً من الزمان . فقد ظهر في القرن الثامن عشر منطق جديد ليبرر فصد الدم على أساس فلسفة ترى أن المرض مظهر من مظاهر اضطراب محلي يعالج بوسائل تضعف المريض . وفي عام واحد (١٨٢٧) استوردت فرنسا ٣٢ مليوناً من الديدان البحرية التي تمتص الدماء^(١) . ومن الصعب أن نقدر مدى الأضرار التي حدثت قبل أن تتوقف هذه المجزرة وقتاً طويلاً بعد أن تبين للجميع عدم جدواها .

والمنطق سلاح ذو حدين ومنطق الجنون متكامل لنفس الدرجة التي يبدو بها مرعباً مخيفاً . والانتصارات التي حققها الإنسان باستخدام المنطق المبني على فروض سليمة لها ما يقابلها من الهزائم التي تحققت باستخدام المنطق المبني على فروض خاطئة كان الجميع يؤمن بها .

وجوهر الأسلوب العلمي يكمن — ليس في استخدام المنطق في حد ذاته — وإنما في ربطه كوحدة متماسكة مع الظواهر الطبيعية التي نشاهدها في عالمنا . ويتضمن ذلك افتراضنا لوجود عالم مادي وإيمان منا أن أعضاءنا الحسية تنقل إلينا معلومات

نافعة مفيدة . أما الذهاب فيما وراء ذلك والأخذ باعتبارات مثالية فمعناه أن نسلم انتصارات الإنسان إلى أكثر قوى هذا الوجود انحلالاً ، ألا وهو الخيال الذى لا تحده حقائق الوجود .

والأسلوب العلمى يعترف بأهمية الحقائق التجريبية المؤسسة على مجموعة من الملاحظات يمكن اختصارها إلى صيغة موجزة ؛ فالعقل يمكنه أن ينظم الحقائق التجريبية ويستخلص منها تعميمات تؤدي إلى نتائج منطقية معقولة . وكثيراً ما يحدث أن تراكم مع الزمن ملاحظات يصعب تفسيرها وإدراجها ضمن التيار العام . والأسلوب العلمى لا يتجاهل مثل هذه الملاحظات أو يغمض الطرف عنها فكثيراً ما يؤدي تجمع مثل هذه الملاحظات إلى إعادة تقدير شامل لنظرية حازت القبول والتأييد زمناً طويلاً . والأدلة على ذلك يمكن الحصول عليها من دراسة تاريخ أى علم من العلوم . ففي علم الطبيعة مثلاً لم يكن فى الإمكان أن تظهر نظرية النسبية إلا بعد تجمع حقائق يصعب انسجامها مع النظرية النيوتونية عن العالم والفضاء . وبمجرد أن اكتشفت علاقة الميكروبات ببعض الأمراض ساد اعتقاد بين الأطباء أن الميكروبات هى سبب جميع الأمراض ولكن لم يلبث الشك أن أحاط بهذا الاعتقاد نتيجة لتجمع حقائق يصعب انسجامها مع هذه النظرية نتيجة لتقدم أبحاث الوراثة والتغذية والهرمونات .

ومع ذلك فإن الطب الحديث يعترف بامتنان بأهمية الحقائق التجريبية التي توصل إليها الإنسان خلال معاركه الطويلة مع المرض ، بالرغم مما كانت تنهت تحته هذه الحقائق من طقوس وشعارات . فالمسهلات والحقن الشرجية التي عرفها قدماء المصريين كان تعاطيها يتم وسط طقوس دينية مقدسة وتعاويد سحرية عجيبة ولكن بالرغم من ذلك كله لم يستطع الزمن أن يقضى على الجوانب المفيدة أو النتائج القيمة التي برزت من خلال التجارب الطويلة . ومجموع ما أمكن استخلاصه من بين أنياب هذه الخرافات يعد جزءاً لا يتجزأ من وسائل العلاج الحديث . فقد وجد الكثير منه مكاناً مناسباً جنباً إلى جنب مع ما أمكن التوصل إليه لا عن طريق الصدفة ولكن عن طريق البحث الإرادي الواعي . والبعض منه أمكن تفسيره والبعض الآخر لم يصل العلم إلى تعليله ، ولكنه ما زال محتفظاً بإمكان هياه له النجاح تلو النجاح .

فاستعمال الإيحاء في العلاج ليس إلا وليد الطقوس السحرية وله فائدة لا شك فيها في دائرة ضيقة من الاضطرابات العقلية الخفيفة . والطب الحديث يدين للأساليب التجريبية بالشيء الكثير في مجال التخلص من أعراض المرض أو التخفيف منها . فاستعمال الأفيون « المورفين » ومشتقاته في علاج الآلام المبرحة لم يكن من السهل التوصل إليه عن طريق التجربة العلمية الواعية ، وأبسط دليل على ذلك أن المورفين ما زال إلى يومنا هذا أنجح

عقار يمكن استخدامه في حالات الألم الشديد . ويرجع ذلك ببساطة إلى أن ميكانيكية الألم ما زالت غامضة ، ومعلوماتنا عنه ما تزال ناقصة لا تسمح لنا بالتحكم فيه . وكل العقاقير المستعملة حالياً لإزالة الألم ليست إلا نتيجة لتطبيق مبدأ التجربة والخطأ "Trial and error" فالإسبرين وغيره من مشتقات صناعة البترول كانت تصنع في البداية لا للتخلص من الألم ولكن لأغراض أخرى ، وكان اكتشاف خواصها في إزالة الألم حادثاً عرضياً . والكثير من المقيثات الحديثة تم اكتشافه بنفس الطريقة . والمواد المستعملة حديثاً في التخدير قبل إجراء العمليات الجراحية كانت نتيجة تجارب ومحاولات كيميائية معقدة وذلك لأن التنبؤ بخواصها من مجرد معرفة تركيبها الكيميائي كان أمراً مستحيلاً . والديجتالا ما زال أقوى عقار في علاج أمراض قلبية معينة ، ومشتقاته الحديثة ليست إلا تطبيقاً مباشراً لمعرفة توصل إليها الإنسان بطريق التجربة والخطأ . وقبل معرفة الجراثيم المسببة للملاريا والزهرى بل قبل أن يعرف أحد أن هذه الأمراض أو غيرها نتيجة لجراثيم كان الكينين والزئبق يستعملان بنجاح في علاجهما دون أن يدري الأطباء شيئاً عن قدرة هاتين المادتين على إهلاك الجراثيم .

وجاء إدراك الأطباء لأهمية الغذاء قبل أى محاولات علمية لفهم الدور الحقيقي الذى يلعبه الغذاء ، والعناصر التى يتكون منها ، فى فسيولوجية الجسم .

السلطة تقيد العقل الإنساني :

لم يكن لدى الإنسان حتى منتصف القرن الماضي فكرة محددة عن المرض . كانت هناك نظريات متضاربة ليس لها أساس سليم من الواقع بل مجرد تأملات وخيالات كان العقل الإنساني يرضى بها عجزه عن إيجاد التفسير السليم لحقائق المرض . وعلم العقاقير (الدراسة التجريبية والإكلينيكية لتأثير العقاقير في الأجسام الحية) كان ما يزال في المهد . والكيمياء العضوية لم تكن بعد قد شاركت في إنتاج العقاقير . فلم يكن هناك إلا القليل من الأدوية التي يمكن الاعتماد عليها . وإنما كانت هناك مخاليط عجيبة كخاطة التيرياكا المشهورة — التي كانت تحوى ٧٨ مادة — وكانت موصوفة في الأصل لإمبراطور روماني وظل استعمالها مستمراً حتى القرن التاسع عشر — وغيرها من المخاليط التي كانت تحوى الكثير من الفضلات الحيوانية . وقد أدى ذلك في القرن الثامن عشر إلى ثورة التجانسين^(١) Homeopaths الذين وقعوا في سخافات لا تقل سخفاً عما ثاروا عليه .

ويمكن حقاً أن يقال إن علم المعالجة لم يتأثر بدرجة محسوسة بالتقدم العلمى حتى منتصف القرن التاسع عشر . ففي هذا الوقت

(١) فريق من الأطباء كانوا يعالجون المرضى بإعطائهم أدوية (في جرعات صغيرة) تحدث للشخص السليم أعراضاً تشبه أعراض المرض المراد علاجه .

كان فيركوف محققاً في قوله : « إن أساليب المعالجة في مرحلتها الحالية لن ترقى إلى مرتبة العلم إلا إذا تضافرت واتحدت مع علم وظائف الأعضاء » ذلك أنه لكي نفهم أثر أى علاج أو دواء على الجسم المريض يجب أن نفهم أولاً وظائف الجسم السليم وإلى حد ما أيضاً الطريقة التى يؤثر بها المرض على هذه الوظائف. وكان الشعور بأن الموت والمرض ظواهر شبه مقدسة لا تصلح الأساليب العلمية فى دراستها عقبة فى سبيل تقدم الأساليب العلاجية السليمة ، هذا إلى جانب ما اكتسبته التقاليد القديمة والمصادر الطبية أو ما يسمونه باللغات الأوروبية : السلطة Authority من تقديس . ومعظم هذه المصادر كانت مؤسسة على ترجمات ضعيفة لأعمال جالينوس الذى ظل مسيطراً على الطب الأوربي حتى عصر النهضة . ولنضرب لذلك مثلاً ، فقد واجه استعمال الأنثيمون فى العلاج الطبى فى القرن السادس عشر معارضة شديدة لا لأن معارضيه وجدوه ضاراً أو عديم الفائدة ولكن لأن جالينوس لم يذكره !

وأدى الاعتماد المطلق على السلطة والتقاليد إلى نتائج غاية فى الغرابة ، لأن أى طبيب استطاع أن يبنى لنفسه شهرة كافية كان الجميع يتبعونه ويطيعون تعاليمه طاعة عمياء .

وتاريخ علاج الملاريا يعطينا مثلاً واضحاً عن الطريقة التى يمكن أن تتقيد بها أساليب العلاج الطبى فى سبيل إطاعة

التقاليد والسلطة بكل ما يتضمنه ذلك من تحد لما قد يكون واضحاً كالشمس وثابتاً ثبوت الحقائق . فبعد اكتشاف السنكونا بارك (خشب السنكونا) : Cinchona Bark في القرن السابع عشر سرعان ما تبين فائدته في علاج الحميات المتقطعة . وفي سنة ١٧٦٥ وضع لند Lind العلاج الصحيح للملاريا وذلك بإعطاء المريض خشب السنكونا في جرعات مناسبة حالماً يتم تشخيص المرض . ومع ذلك في سنة ١٨٠٤ جاء طبيب يدعى جيمس جونسون James Johnson ليقرر أن من الخطورة إعطاء المريض هذا الدواء قبل أن تنخفض درجة حرارته ، ونصح بإعطائه الكالومل Calomel بدلاً منه . وكان هذا العلاج مؤسساً على خبرة أسابيع معدودة قضاهها جونسون في الهند . ولكنه كان يتمشى مع الخطوط العامة للتقاليد الإكلينيكية المعترف بها في ذلك الوقت . ومع ذلك فبالرغم من أن نتائج هذه الطريقة كانت مخففة وأدت إلى كوارث لا حصر لها فإنها استمرت متبعة حتى سنة ١٨٤٧ عندما استطاع هير Hare أن يعيد استعمال الطريقة القديمة بالرغم من المعارضة المبررة التي واجهها .

الطب التغايري : Allopathy

وكانت هناك في القرن الثامن عشر محاولات متكررة لإدخال الأساليب العقلية في علم المعالجة . ولما لم تكن هناك معلومات كافية عن وظائف الأعضاء أو علم الأمراض لتكون

أساساً متيناً لمثل هذه الأساليب فإن هذه المحاولات أدت في الواقع إلى نتائج أكثر ضرراً مما أدى إليه الارتكان إلى ما يأتي به الحظ عن طريق التجربة والخطأ . وساعد جيمس جريجورى James Gregory (١٧٣٥-١٨٢١) بما كان له من شخصية طاغية على نشر نظام انتحارى للعلاج الظاهرى يقوم على أساس تغيير الصورة الإكلينيكية للمرض . وكانت أساليبه العلاجية تشمل : الفصد - المقيثات - المسهلات وغيرها . وهذه الأساليب والأدوية كانت تستعمل إلى أن تتغير أعراض المرض الأصيل . فالملاريا والدوسنتاريا كانت تعالج بجرعات يتكون كل منها من ٢٠ جراماً من الكالومل إلى أن يعانى المريض هبوطاً تاماً قد لا يفصله عن حافة الموت إلا خيط رفيع . وبما أن فصد الدم كان يتم بطريقة وحشية فكثيراً ما كان الهبوط يتبعه الموت مباشرة وفي مثل هذه الحالات كان الطبيب يبتسم قائلاً : لقد مات المريض حقاً . ولكن . . . بعد أن شفى من مرضه !

الطب التجانسى : Homeopathy

ثار هاهنمان Hahnemann ضد هذا الأسلوب الفاشل في بداية القرن التاسع عشر وإليه يرجع الفضل في إدخال الأسلوب التجريبي في دراسة العقاقير وملاحظة آثارها على الأشخاص

الطبيين . ولكنه للأسف الشديد استنتج من خبرته مبدأين خاصين هما :

١ - المِثْل يعالج المِثْل : Like cures like

٢ - يزداد فعل العقاقير كلما ازدادت درجة تخفيفها .

ويقول لودر برنتون إن هاهنا استنتج المبدأ الأول من تجربة فردية أجراها على نفسه . فقد أحدث له تناول جرعات كبيرة من خشب السنكونا أعراضاً تشبه الأعراض التي يشكو بها مريض الملاريا . وهكذا خدعته الاضطرابات المعدية التي أحدثتها السنكونا وجعلته يخلص إلى المبدأ الأول .

وكان أساس المبدأ الثاني هو أن طحن الزئبق إلى مسحوق دقيق يزيد من فعاليته^(١) .

ثم كان أن تحول هذا الأسلوب إلى مجرد خرافات وشعوذة وحماقات لا حصر لها . فراه منذ سنة ١٨٢٩ ينصح بتناول الأدوية بعد تخفيفها إلى درجة تعادل جزءاً واحداً من العقار في ١٠٦٠ جزء من الماء . وهذا يمكن مقارنته بجزء كيميائي واحد من العقار في كرة يبلغ محيطها مثل مدار نيتون .

* * *

وهكذا نرى أن الطب التجانسي والتغايري كان كلاهما يفتقدان إلى أي أساس علمي . ولكن يجب ألا ننسى أن

(١) ذلك لأن عملية الطحن هذه تؤدي إلى أكسدة الزئبق أولاً إلى أكسيد الزئبق ثم إلى أكسيد الزئبق .

الأسلوب الأول لم يؤد إلى ضرر بالغ كالذى أدى إليه الأسلوب الثانى . فالأساليب التجانسية أعطت الفرصة لقوى الدفاع التى يمتلكها الجسم بأن تحارب مع المريض فى معركته ضد المرض . بينما كانت الأساليب التغايرية الكلاسيكية تكفى وحدها لقتل المريض دون حاجة إلى مساعدة المرض أصلاً . ومع ذلك فقد استفاد علم المعالجة الحديث من الأساليب التغايرية معلومات هامة عن بعض العقاقير المفيدة ومن الأساليب التجانسية إدراكاً عميقاً لوسائل المقاومة والدفاع التى يمتلكها الإنسان إذا تهيأت له الفرصة لاستخدامها .

الاستفادة من قوى الدفاع الذاتية :

سادت فى الأوساط الطبية فى منتصف ونهاية القرن الماضى موجة من اليأس والتشاؤم . حقاً لقد بدأ الأطباء يفهمون الكثير عن التغيرات التشريحية - المرضية التى تحدث أثناء المرض . ونظراً علم التشريح خطوات واسعة ، وبدأ علم وظائف الأعضاء يساهم من جانبه فى فهم طبيعة العمليات الفسيولوجية التى تحدث داخل الجسم . ولكن ما جدوى كل ذلك إذا ما ظل الطب عاجزاً عن إيجاد العلاج السليم للأمراض والأوبئة التى تعجى وتروح والأطباء لا يملكون إلا دراسة مظاهرها ومحاولة فهم أسبابها ؟

وجعل الإخفاق الذى منى به الطب العلاجي - فى الفترة

السابقة — جعل الأطباء متحفظين أشد التحفظ . فقد علمتهم تجارب التغايرين والتجانسين كم دفعت الإنسانية ثمناً باهظاً لهذه الأساليب . ولهذا كان موقفهم من العلاج موقف التحفظ والحرص فلم يسمحوا باستخدام شيء إلا ما أثبتت السنون والتجارب فائدته الحقيقية ، كالقليل من المعادن والقليل من الأعشاب والتطعيم ضد الجدري . وهكذا جردت الأساليب العلاجية من ثيابها البراقة التي لم تكن في الواقع إلا قشوراً وأشواكاً .

وفي خضم اليأس الذي كان ينجم على هذا الموقف كان الطب يشهد مولد علم جديد : علم البكتريا . ففي سنة ١٨٧٨ أعلن باستير النظرية العامة التي تقول بأن العدوى والأمراض المعدية تنتشر بواسطة الجراثيم . وتصادف أن كان هناك في ذلك الوقت موجة من وباء الكوليرا التي تصيب الكتاكيت فاستغاث به أحد الأطباء البيطريين . وكانت طريقة التعرف على البكتريا وزرعها قد أصبحت مسألة روتينية سهلة . ولكن كان من نتائج الأبحاث التي تضمنتها هذه التجارب نتائج على جانب خطير من الأهمية فقد كانت مفتاحاً لاكتشاف من أعظم الاكتشافات التي توصل إليها الإنسان .

استطاع باستير أن يعزل ميكروب الكوليرا في مزارع نقية ، ووجد أنه لو حقنت الكتاكيت بميكروبات هذه المزارع فإنها لا تلبث أن تصاب بالكوليرا وتموت . ولكي يحتفظ

البكتريولوجيون بمزارع ميكروب معين فإنهم ينقلون هذا الميكروب من مزرعة إلى أخرى لأن مستعمراتها لو بقيت كما هي سرعان ما تتحلل وتموت ، لذلك فهم يلجأون إلى نقلها باستمرار من طبق لآخر في فترات معينة . وقد لاحظ باستير في خلال بحثه على كوليرا الكتاكيت أن الجراثيم التي تنقلت على عدة مزارع قد فقدت قدرتها على إحداث العدوى ، أى أصبحت ضعيفة وكثيراً ما كانت تنجو الكتاكيت التي تحقن بها من هذا المرض بل وتكتسب مناعة دائمة ضده أى أنها لو حقنت مرة أخرى بالجراثيم الأصلية لم تظهر عليها أعراض المرض إطلاقاً . وبهذه الطريقة عثر باستير على التفسير النظرى لعملية التطعم ضد الجدرى التى كان يمارسها الإنسان منذ زمن بعيد دون أن يفهم حقيقتها .

فى القرن الثامن عشر كان الجدرى أحد الأمراض الفتاكة المنتشرة . وفى كثير من البلاد كان جميع السكان يصابون به فى فترة أو أخرى من حياتهم . ومنذ زمن طويل كان الناس يعلمون أن من يصاب بالجدرى مرة واحدة لا يصاب به بعد ذلك مطلقاً ، وكان من المعروف أيضاً أن هذا المرض لا يحدث دائماً بنفس العنف والشدة ، فى كل الحالات فهناك مرضى يصابون به ومع ذلك لا يعانون من الآلام والمخاطر ما يعانى غيرهم منه . ومع ذلك يكتسبون بهذه العدوى مناعة مستديمة . ولاحظ القوم أن من يتعرض للعدوى من هذه

الحالات الخفيفة فإنه لا يقاسى من المخاطر كمن يتعرض للعدوى من الحالات الشديدة الوطأة . ولما كان من النادر ألا يصاب به أى فرد فى فترة أو أخرى من عمره فقد كان الناس يتعمدون تعريض أنفسهم للعدوى من الحالات المعتدلة للمرض . وانتقلت هذه الفكرة من بلاد الشرق إلى أوروبا . وفى سنة ١٧٩٨ أعلن جنر Jenner الطبيب الإنجليزى اكتشافه أن الجدرى البقرى (ويصاب به البقر والإنسان على السواء وهو مرض أخف كثير من النوع الذى يصيب الإنسان فقط) يكسب المصاب به مناعة ضد الجدرى الوبائى الذى يصيب الإنسان . وبالرغم من أن هذه الحقيقة كانت معروفة للفلاحين منذ زمن بعيد فإن فضل جنر يرجع إلى استغلاله هذه العلاقة بين الجدرى البقرى والجدرى الذى يصيب الإنسان فى تحصين الأفراد على نطاق واسع . فقد لاحظ جنر أن الفلاحات الإنجليزيات لا يُصَبَّن مطلقاً بالجدرى حتى فى أشد الأوبئة عنفاً وقسوة . وهذه الملاحظة كانت الخطوة الأولى فى تفكيره ، ثم كانت الخطوة التالية هو أنه لاحظ علامات على أيدي هؤلاء الفلاحات تشبه تلك التى يتركها الجدرى على وجه المصابين به واستنتج من ذلك أنهم يصبون بالعدوى من الأبقار أثناء حلبهن اللبن لأن الجدرى البقرى غالباً ما يصيب ضرع البقر . وتوصل من ذلك إلى أن الإصابة بجدرى الأبقار وهو مرض تافه إذا قورن بالجدرى العادى يكسب المصاب به مناعة دائمة ضد الجدرى الوبائى .

ومنذ ذلك الوقت انتشرت فكرة التحصين ، وذلك بوضع بعض البثور والصديد المستخلص من الأبقار المصابة بالجدرى على سطح الجلد ، فاختفى الجدرى من إنجلترا في خلال قرن واحد بعد ذلك .

وأصبح هذا الاكتشاف أحد الانتصارات الهائلة التي أحرزها الإنسان لأنه أدخل طريقة لمقاومة مرض كان ضحاياه يعدون بالملايين قرناً بعد قرن . وظل التطعيم ضد الجدرى انتصاراً وحيداً إلى أن جاء عصر البكتريا ، وأظهرت أبحاث باستير على كوليرا الكتاكيت أنه مثل لمجموعة عامة من التفاعلات التي يجابه بها الجسم عدوى الجراثيم والسموم التي تفرزها وأنه يمكن الاستفادة من نفس المبدأ وتطبيقه في مقاومة أمراض أخرى وذلك بإحداث عدوى خداعية تؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة للجراثيم .

ولكى يعرف باستير ما إذا كان من الممكن اكتساب المناعة ضد الحمى الفحمية بدأ يزرع جراثيم هذا المرض ثم ينقلها من مزرعة إلى أخرى وبين الحين والآخر كان يفحص الجراثيم ليعرف هل ظهر جيل منها قليل الضراوة أم لا ؟ وكان أن رأى بشائر الأمل في التجارب التي أجراها في معمله بينما لم يقتنع بها زملاؤه الآخرون ، وحميت المناقشات بينه وبينهم ولم يجد بداً من أن يجرى تجربة عامة يشاهدها الجميع فحقن أمام مجموعة من الأطباء والعلماء ٢٥ خروفاً بالطعم الذي

استحضره ثم حقنها بجراثيم الحمى الفحمية المعتادة . وحقن هذه الجراثيم نفسها في ٢٥ خروفاً آخر لم يتم تطعيمها . والذي حدث هو أن خرفان المجموعة الأولى نجت جميعاً من الموت بينما نفقت خرفان المجموعة الثانية . مثل هذه التجربة لو أعيدت في يومنا هذا فلن نحصل على نتائج ١٠٠٪ كنتائج باستير في هذه التجربة لأن الطعم المضاد للحمى الفحمية لا ينجح مائة في المائة في تحصين الخرفان ضد هذا المرض ولكنه حظ باستير . . .

كانت آخر أعمال باستير هي الأبحاث التي أجراها على مرض الكلب - وكان هذا المرض منتشرًا نوعاً ما وخاصة بين كلاب الرعاة ، ولم يكن له علاج على الإطلاق . وجاءت فترة كان أقارب المريض الذي يصاب بهذا المرض يقتلونه شفقة ورحمة به من الأهوال التي يقاسيها . والمعروف أن هذا المرض قاتل ١٠٠٪ ولا يمكن أن ينجو من الموت من تظهر عليه أعراضه . وعادة تتراوح الفترة التي تمضي بين عضه الحيوان وبين ظهور أعراض هذا المرض بين شهرين وسنة وقد تصل أحياناً إلى أكثر من ذلك . وفي خلال هذه الفترة « أى قبل ظهور الأعراض » يمكن إحداث ما يسمى بالمناعة الإيجابية : فقد استطاع باستير أن يستخلص طعماً يحقن به الأفراد - من أمخاخ الأرانب التي نقلت إليها العدوى - دون أن يصابوا بالمرض وفي نفس الوقت يكتسبون مناعة مستديمة . ومنذ أن توصل باستير إلى هذه الطريقة عم استخدامها في جميع أنحاء العالم .

والتطعيم ضد التيفود والدفترية يعتمد على نفس المبدأ وحيث يتم التطعيم ضد الدفترية على نطاق واسع وبطريقة إجبارية نجد أن هذا المرض الرهيب قد اختفى تماماً والحالات التي تحدث بالرغم من التحصين تأخذ صورة هينة .

وهكذا أحكم الحصار حول أمراض كالحمى الفحمية والتتانوس والدفترية وخضعت هذه الأمراض لسيطرة الأطباء وأساس هذه الطريقة هو أن سموم البكتيريا تحرك في الجسم أجهزة خاصة تعمل على إنتاج أجسام مضادة لهذه السموم وتبقى هذه الأجسام المضادة في الدم بعد الشفاء من المرض زمناً طويلاً . والمصل^(١) المأخوذ من المريض لو أعطى لمريض آخر بنفس المرض فإنه يعمل كما لو كان دواء يعالج المرض لأنه يحتوى على كميات كبيرة من هذه الأجسام المضادة وبذلك سرعان ما يشفى المريض . وتحضر الأمصال المحتوية على مضادات السموم بإحداث العدوى في حيوانات كالخيل مثلاً تحت ظروف تخضع لإشراف دقيق .

ولم يتحقق الأمل في إمكان تحضير أمصال لجميع الأمراض الميكروبية ، ذلك الأمل الذى كان يراود عقول الأطباء في أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر للدرجة جعلت الكثيرين منهم يرون أن مستقبل العلاج هو في تحسين

(١) أى الدم ناقصاً كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية .

وسائل تحضير الأمصال . ففي بعض الأحيان لا يمكن الحصول على حيوانات مناسبة ، ولكن الأهم من ذلك هو أن الأمصال تصلح فقط لتلك الأمراض المعدية التي يكون فيها السم الميكروبي أهم من الميكروب نفسه كالدفتريا مثلاً . وهذا يضع الأمصال في دائرة ضيقة ويجعل فائدتها قاصرة على أمراض تعتبر بصفة جوهرية تسمماً في الدم كالدفتريا مثلاً . على أن ذلك لا يعنى أن الأمصال غير ذات فائدة في الحالات التي توجد فيها الجراثيم في الدم ولكن فائدتها عندئذ ضيقة النطاق .

وفي أمراض كثيرة كالجدري والحمى الصفراء والتيفود نجد أن إصابة واحدة تكسب المريض مناعة مستديمة بحيث لا يصاب بذات المرض مرة أخرى ، لأن الجسم يتمكن من إنشاء مراكز دفاعية تهاجم الميكروبات .

ويمكن أن نفترض - في حالة الأمراض المعدية الشائعة كالإنفلونزا مثلاً - أن الأفراد الذين لديهم مقاومة كافية لا يعانون إلا من إصابة خفيفة معتدلة ربما قد لا يلاحظها المريض نفسه . وغرض التطعيم هو إحداث مثل هذه الإصابات الخفيفة في الأفراد المعرضين .

فلتحصين الأطفال ضد الدفتريا فإنهم يحقنون على ثلاث دفعات بجرعات متدرجة من سم الدفتريا الذي يستحضر بطريقة خاصة تقلل من آثاره الضارة إلى أقصى حد ممكن ولذا يسمى

سميم Toxoid . وتسمى هذه الطريقة بطريقة التحصين الإيجابي : Active immunisation وبذلك بدلا من أن يكون هؤلاء الأطفال معرضين للعدوى بالدفتريا يصبحون في أمان منها. وكان نجاح التحصين ضد الجذري فاتحة أمل في إمكان بناء مناعة إيجابية داخل جسم الإنسان ضد مختلف الأمراض وهذا يتلخص في حقن الأفراد :

١ - بميكروبات سبق إضعافها والإقلال من ضراوتها Attenuated أو

٢ - بجرعات صغيرة متدرجة من سمومها .

وبذلك يعرض المريض في الواقع إلى عدوى خفيفة في ظروف يمكن التحكم فيها ، وهكذا يمكن تجنب مخاطر العدوى الحقيقية لأن هذه العدوى الإصطناعية تحرك في الجسم أجهزة الدفاع والمقاومة وتجعلها على أتم استعداد بحيث لو حدثت العدوى الحقيقية أمكن للجسم أن يتغلب عليها . أى أن هذه الطريقة تعتمد على الاستفادة من القوى الدفاعية الطبيعية بإحداث ما يمكن تسميته هجوماً خداعياً . ونجاح هذه الطريقة معروف للجميع . ومع ذلك فاستعمال طرق التطعيم هذه محدود الفائدة . وعلى العموم أثبتت هذه الوسائل عظم فائدتها في تنبيه مراكز المقاومة وجعلها على استعداد لملاقاة الأعداء . ولكنها تكاد تكون عديمة الفائدة إذا حدثت العدوى فعلاً (١) .

(١) باستثناء مرض الكلب .

ولكن نبرهن على أهمية التطعيم ضد مرض كالتيفود مثلاً
نسوق الآتى : أثناء الحرب العالمية الأخيرة لم يطعم الجنود
الفرنسيون ضد التيفود قبل مضى ١٦ شهراً من بداية الحرب
وكان أن أصيب ٩٦ ألف جندي فرنسي بالتيفود مات منهم
١٢ ألف بينما طعم جميع الجنود الإنجليز فكان أن أصيب
٢٦٨٩ جندي لم يمت منهم سوى ١٧٠ جندياً فقط .

القذيفة السحرية :

تعمل قوى الدفاع التى يمتلكها الجسم ببطء شديد . ولذا
يصعب الاستفادة من هذه القوى أثناء حدوث عدوى حادة . وعلى
ذلك فإن طرق التحصين هنا عديمة الجدوى . وتعين على الأطباء
عندما أدركوا ذلك أن يفكروا فى أسلوب جديد للقضاء على هذه
الأمراض . وإلى پول اهرليتش Paul Ehrlich يرجع الفضل فى فتح
طريق جديد أمام الإنسان لمقاومة الجراثيم . فبمجرد أن اكتشفت
علاقة الجراثيم بالأمراض بدأت المعركة على محورين الأول يرمى إلى
معادلة سمومها ، وقد حقق نجاحاً باهراً . والثانى يرمى إلى تدميرها
والقضاء عليها . وكان باستير وكوخ يقودان المعركة بنجاح على
المحور الأول ثم جاء پول اهرليتش ليقودها على المحور الثانى .
فقد وجد عالماً العظم أن البكتريا تمتص صبغات الأنيلين وغيرها
من الصبغات وهدأه تفكيره إلى البحث عن تلك الصبغات
التي تلتصق بالبكتريا وتفتك بها . وعندما نجح فى ذلك استسلم

اهرليتش لحلم قضى عمره في محاولة تحقيقه ألا وهو العثور على ما تعرف الأطباء على تسميته بالقذيفة السحرية : Magic Bullet تلك المادة التي تنطلق لتفتك بالجراثيم هنا وهناك دون أن تصيب خلايا الجسم وأنسجته بأية أضرار . وبدأ اهرليتش عملاً تحف به المصاعب من كل جانب . ففي التجارب التي تجرى في أنابيب الاختبار يسهل العثور على الصبغات التي تقتل البكتيريا ولكن هذا لا يعنى أنها لا تؤذى الإنسان أو حيوانات التجارب وحتى تلك الصبغات التي لها تأثير قاتل قوى على الميكروبات داخل أنابيب الاختبار وفي نفس الوقت ليس لها إلا آثار سامة ضعيفة على حيوانات التجارب وجد أنها غير ذات تأثير على الميكروبات داخل جسم الحيوانات وبتعبير آخر تختلف خواص المواد في تأثيرها القاتل على البكتيريا داخل أنابيب الاختبار عنها داخل أجسام الحيوانات ويرجع ذلك إلى أن الميكروب عندما يكون في دم الإنسان أو الحيوان أو في داخل أنسجته يختلف تماماً عنه عندما يكون معرضاً لآثار الصبغة القاتل تعرضاً مباشراً في أنابيب الاختبار .

ويمكن اهرليتش في النهاية ، بعد أبحاث صبورة وتجارب عديدة ، من اكتشاف التريبان رد : Trypan red وهو عقار تتوافر فيه الشروط التي وضعها وبحث عنها فهذا العقار يقضى على التريبانوسومز التي تسبب مرض النوم^(١) وفي الوقت نفسه

(١) مرض من أخطر أمراض المناطق الاستوائية .

فخواصه السمية ضئيلة للدرجة يمكن تجاهلها . وبعد ذلك بثلاث سنوات (سنة ١٩١٠) طلع اهرليتش على العالم بعقار عظيم عرف باسم العقار ٦٠٦ أو سالفرسان — « أى الخلاص » — وهو عقار يقضى على ميكروب الزهري دون أن يسبب آثاراً سامة لمن يتعاطاه وكان اكتشاف السالفرسان حدثاً هاماً في تاريخ البشرية فقد بدأت بهذا الاكتشاف هزيمة الميكروبات . إلا أن النجاح الذى تلا ذلك مباشرة اقتصر على القضاء على أفراد مجموعتي الجراثيم التى تنتمى إليهما كل من التريباسونومز وميكروبات الزهري بحيث ظهر رأى في الأوساط الطبية يعتقد أن الكيمياء العلاجية — كما تصورها اهرليتش — لا أمل فيها في القضاء على الأمراض الحادة المعدية الناتجة عن ميكروبات من أنواع أخرى . فقد ظلت عدوى الدم بالميكروبات العنقودية والمكورات السبحية وحمى النفاس تذهب بأرواح الآلاف من المرضى عاماً بعد عام . ولكن سرعان ما تغير كل ذلك بين عشية وضحاها بعد خمسة وعشرين عاماً فقط من اكتشاف العقار ٦٦٠ ، وبعد وفاة اهرليتش بعشرين سنة ، عندما أوضحت ملاحظة عابرة أن صبغة حمراء من مجموعة الداى-آزو: Di-Azo نجحت في علاج حيوانات أصيبت بأشد الميكروبات فتكاً وهو المكور السبحى الدموى *Streptococcus haemolyticus* — فما تنبأ به اهرليتش ولكن عجز عن تحقيقه كلية أصبح قريب المنال . وأوشك الأمل الغامض الذى كان يداعب جفون

الحاملين حقيقة قريبة المنال .

وأمكن فيما بعد استبدال هذه الصبغة الحمراء بمركبات لا لون لها (كآلسلفانيلاميد وغيرها) . وأصبحت مجموعة كبيرة من الأمراض المعدية تحت سيطرة الطب . فالالتهاب الرئوى - الذى كان مرضاً قاتلاً فتاكاً - أصبح علاجه سهلاً ميسوراً . وجردت أمراض أخرى من البشاعة التى كانت تتصف بها كالسيلان، وحمى النفاس . ولم يقتصر الأمر على علاج الأمراض الخطيرة التى تحدث فيها نسبة كبيرة من الوفاة ، فالتهابات الحلق التى تصيب الأطفال كثيراً ما كان يتبعها التهاب الأذن الوسطى بماله من نتائج سيئة قد تؤدي فى النهاية إلى فقدان السمع كلية أو جزئية فأصبحت هذه المضاعفات نادرة الحدوث .

* * *

كان معروفاً منذ أكثر من خمسين عام مضت أن بعض الكائنات الحية تنتج مواداً تمنع نمو غيرها من الكائنات الميكروسكوبية . ومثل هذه المواد تسمى : مضادات الحيوية Anti-biotics والبنسلين هو الاسم الذى أطلقه السير ألكسندر فلمنج فى سنة ١٩٢٩ على مادة مضادة للحياة ينتجها الفطر المسمى بنيسيليام نوتيم *Penicillium notatum* فى سنة ١٩٢٨ كان فلمنج يجرى بعض الأبحاث البكتريولوجية على نوع معين من الجراثيم (المكورات العنقودية) ، فلاحظ ذات مرة أن أحد

المزارع التي زرعها لم تنم نمواً طبيعياً . كما لاحظ مظاهر التحلل تبدو على مستعمرات هذه الجراثيم . وكان يمكن ألا يعبر فلمنج ذلك أى اهتمام ولكنه فحص المزرعة جيداً فلاحظ وجود فطر معين فيها . فعزل هذا الفطر فى وسط خاص واستحضر منه مزرعة نقية ثم أجرى عليه سلسلة من التجارب لاحظ خلالها أنه عند زرع أنواع معينة من البكتريا بالقرب من إحدى مستعمرات هذا الفطر فإن بعض أنواع البكتريا كانت تنمو وتنمو إلى أن تتوقف عند حافة مستعمرة الفطر بينما كان البعض الآخر يتوقف نموه عند مسافة معينة من الفطر . ووجد أنواعاً أخرى من البكتريا لم تستطع النمو حتى على بعد مسافة كبيرة من هذا الفطر . واستنتج فلمنج من ذلك أن فطر البنيسيليام ينتج مادة تنتشر خلال الوسط الزراعى وتمنع نمو ميكروبات معينة . وأوضح فلمنج بعد ذلك أن المادة المضادة للبكتريا لم تمنع فقط نمو كثير من الميكروبات الضارة ولكن لها أيضاً خواص قاتلة على تلك التي تم نموها فعلاً . وفى ذلك الوقت لم يكن لدى فلمنج الإمكانيات الفنية اللازمة لإنتاج هذه المادة فى صورة نقية ، ومع ذلك فقد تنبأ بأنها ستكون ذات قيمة علاجية عظيمة . وحاول بالفعل استعمالها كعلاج موضعى لبعض الجروح المتقيحة ولكن واجهته صعوبة كبيرة فى عزل هذه المادة فى صورة نقية ، ذلك لأنها غير ثابتة كيميائياً . إذ سرعان ما تفسد وتصبح عديمة الفائدة . ولكنه مع

ذلك أدرك أن أعظم ميزاتها هي أن آثارها السمية ضعيفة جداً بحيث أن الجرعة القاتلة للميكروبات يجب مضاعفتها ربع مليون مرة لتؤثر تأثيراً ضاراً على كرات الدم البيضاء . ولم تحل مشاكل إنتاج الپنيسلين للاستعمال الطبي قبل عام ١٩٤٠ بفضل أبحاث فلورى وتشين وزملائهم في جامعة أكسفورد .

هذا عقار قلب تاريخ الأمراض رأساً على عقب وأحدث ثورة فافت ما أحدثه إدخال السلفا في عالم العلاج ، وكان إنتاجه يتوقف على ملاحظة واحدة أبدأها السير فامنج . وهذا هو الفرق بين العالم الذى يخلص للأسلوب العلمى وبين أى شخص آخر . فمن المؤكد أن مئات من الباحثين صادفتهم نفس التجربة التى صادفت فامنج ، ومن المؤكد أن أطباقاً كثيرة تلوثت بهذا الفطر ولكنها كانت لا تسترعى أى انتباه وأغلب الظن أنها كانت تلقى في سلال المهملات .

وقد تكون قمة العمل الذى بدأه اهرليتش منذ ستين عام مضت أن تركز الأمراض الحادة المعدية — في المستقبل القريب — إلى عالم النسيان جنباً إلى جنب مع الأحلام المفرعة التى عاشتها الإنسانية في الأزمان القديمة .

تطور علم الأدوية والمعالجة :

إن أساليب المعالجة القائمة على أساس عقلى لم تبدأ إلا منذ ثلاثة أجيال فقط عندما بدأت دراسة هذا العلم دراسة علمية

بالتحليل التجريبي لطريقة فعل الأدوية وأثرها على وظائف الجسم المختلفة . وعادة تكون المعتقدات الشعبية متأخرة عن التقدم العلمى بمثل هذا الزمن . ولهذا السبب فإننا نجد الكثير من الخرافات ما تزال مرتبطة بهذا العلم فى أذهان العامة من الناس . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن الأمراض الخطيرة تدعو دائماً إلى خلق الخرافات - فالمرضى يريد العلاج السريع ليتخلص من مرضه وآلامه ومخاوفه . وما لم يستطع العلم أن يحقق له ذلك تراه يتحول بكل إخلاص وأمل إلى أى شخص آخر يعدده بتحقيق معجزة من أجله .

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بدأت الكيمياء العضوية تخطو خطوات سريعة نحو التقدم . وكان ذلك أهم العوامل التى أدت إلى ارتقاء علم المعالجة . فقبل ذلك كانت المواد المستعملة فى العلاج هى تلك التى تصادف وجودها فى الطبيعة . أما فى يومنا هذا فإن عدد المواد العضوية المعروفة لا يمكن حصره والبحث ما يزال جارياً لاكتشاف مركبات جديدة تقابل الاحتياجات العلاجية للبشر .

وكان أول الأدوية العضوية المؤلفة : Synthesised هى المواد التى استعملت فى التخدير أثناء إجراء العمليات الجراحية ثم تلتها المواد المطهرة وفى سنة ١٨٦٠ دخل الكلورال هايدريت عالم التخدير فأحدث ثورة فى الجراحة يصعب تقدير مداها إلا إذا تصورنا الآلام الهائلة التى كان يعانىها المرضى أثناء إجراء

العمليات الجراحية لهم .

وكان السالفريسان Salvarsan أول المواد الكيميائية العلاجية المؤلفة . وكان إنتاجه على يد اهرليتش أعظم خدمة أدتها الكيمياء العضوية للبشرية . ثم توالى بعد ذلك انتصارات عظيمة في عالم الكيمياء العلاجية وخاصة تلك التي تعالج الأمراض التي تتسبب البكتريا والبروتوزوا ^(١) في إحداثها . وتم تحقيق نجاح لا يقل أهمية عن ذلك في إنتاج الأدوية التي تعالج أعراض المرض وتخفف من آلامه وشدته كالمخدرات والمنومات والمهدئات إلى جانب مجموعة كبيرة من العقاقير التي تعمل على الجهاز العصبي اللاإرادي والجهاز الدوري مما لا يمكن مقارنته بالعدد الضئيل من الأدوية الهزيلة التي كانت معروفة منذ خمسين عام مضت .

وقد أمكن بفضل التحليل الواعي الدقيق لفعل العقاقير دراسة طبيعة عمليات المرض دراسة أكثر دقة عما كان ممكناً من قبل . واستعمال المواد المضادة للهستامين ^(٢) في الوقاية من وعلاج

(١) مجموعة من الكائنات الحية يتكون أفرادها من خلية واحدة وتختلف عن البكتريا في أن لها نواة وجراثيم الملاريا والدوسنتاريا الأميبية ومرض النوم وغيرها تتسبب إلى هذه المجموعة .

(٢) يفترض الأطباء أنه في أمراض الحساسية تفرز الأنسجة مادة الهستامين أو مادة مشابهة لها Histamine-like substance تتسبب في الأعراض المختلفة التي يشكو منها المريض .

أمراض الحساسية مثل من أمثلة التطبيق العملي للأبحاث العقاقيرية .

وهكذا حقق علم المعالجة والعقاقير في الأعوام التي مضت انتصارات باهرة . وقد يتمكن العلماء في المستقبل من الوقوف على العلاقة بين فعل العقار وبين تركيبه الكيميائي وبذلك يمكن إنتاج عقاقير لها صفات معينة . ولكن للأسف لم تحقق هذه الدراسة تقدماً ملحوظاً حتى الآن .

التجربة والخطأ :

من النادر أن يسيطر الإنسان على موقف يعجز عن فهمه . ولم يكن فشل العلاج الكلاسيكي إلا لهذا السبب . ولم تكن انتصارات الطب الحديث إلا نتيجة لإدراك هذه الحقيقة . فعندما فهمت فسيولوجية الجهاز الدوري فهماً سليماً ودرست العوامل التي تؤثر على مختلف أعضاء هذا الجهاز جاء اكتشاف العقاقير المؤثرة عليها في سياق هذه الدراسة أو كنتيجة لها . وما يقال عن الجهاز الدوري يقال أيضاً عن الجهاز الهضمي والإخراجي . فالأترويين والفيروستجمين والأستيل كولين والبروستجمين والأدرينالين وعدد كبير من العقاقير الأخرى إنما ظهر بفضل التجارب الفسيولوجية التي تهدف إلى معرفة أثر المواد المختلفة على وظائف عضو معين أو جهاز معين . وبمجرد أن يعرف العلماء بطريق التجربة والخطأ أن مادة

ذات تركيب كيميائي معين لها تأثير فسيولوجي خاص ، تكون الخطوة التالية هي محاولة إدخال تعديلات على المجموعات الكيميائية للعقار بغرض الحصول على صفات معينة . وهذا أساس كثير من الأبحاث العقاقيرية في الوقت الحاضر . ولكن كثيراً ما يحدث أن يتصف العقار بالحديد بصفات غير متوقعة . وحتى الآن لم يحقق هذا الأسلوب نتائج مشجعة والكثير من الاكتشافات الهامة تقوم على أساس التجربة والخطأ أكثر مما تقوم على هذا الأسلوب العلمي . وما زالت الكيمياء العضوية أكثر نجاحاً في التخلص من الآثار السامة أو المضاعفات الغير مرغوب فيها للأدوية التي تم اكتشافها فعلاً بطريق الصدفة أو التجربة عنها في إنتاج أدوية ذات صفات معلومة مقدماً بناء على نتائج الدراسات التي تحاول الربط بين التركيب الكيميائي والخواص العلاجية .

والتعثر وراء الحقيقة مع الكثير من الفشل في الوصول إليها حتى عندما تكون وجهاً لوجه أمامنا ، والتردد في تجنب أنصاف الحقائق التي تهوى بالأعمال العلمية إلى آبار الفشل والخيبة كل هذا يميز الطريق الملتوى الذي يسلكه أسلوب البحث القائم على التجريب والاختبار . ومع هذا فالطريقة التجريبية يجب أن تبقى أحد الأساليب الرئيسية في البحث العلمي ما دامت معرفة الإنسان بأسرار الحياة ما تزال في بدايتها كما هي الحال في يومنا هذا . فالكثير من الوسائل العلاجية الحديثة يدين إلى

هذا الأسلوب يسانده في ذلك التفكير العلمي السليم كما هي الحال في ميدان العلاج الكيميائي . بل إنه تحققت أساليب علاجية على جانب خطير من الأهمية بدون الاستعانة بأي تفكير علمي منظم وإنما جاءت بفضل الطريقة التجريبية فقط . فتأثير أشعة إكس والراديو على خلايا السرطان لم يتم إلا بفضل هذا الأسلوب . والعلاج بالصدمات وذلك بحقن المريض بمواد بروتينية غريبة عن جسمه (كبروتينات اللبن) مثلاً أحد الأساليب العلاجية المفيدة في كثير من الإلتهابات . ولم يكن التوصل إليه قائماً على أي أسس علمية معروفة . وهناك إلى جانب ذلك أمثلة كثيرة نذكر منها إحداث السخونة المصطنعة في علاج حالات الشلل الجنوني العام G.P.I وإحداث تقلصات عضلية بواسطة العقاقير والصدمات الكهربائية كعلاج لبعض الاضطرابات العقلية . ثم الأنيميا الخبيثة^(١) التي كانت من قبل مرضاً قاتلاً يسهل الآن علاجها بتعاطي كميات كبيرة من الكبد أو المعدة أو حقن فيتامين ب ١٢ وكل ذلك لم يكن التوصل إليه عن طريق البحث الواعي بقدر ما كان عن طريق الصدفة والتجربة .

التعقيم في خدمة الجراحة الحديثة :

لاحظ الدكتور سميلوايز في سنة ١٨٤٢ وهو طبيب

(١) مرض نادر الحدوث في مصر ولكنه منتشر في أوروبا .

مجرى كان يعمل في مستشفى فينا أن حمى النفاس (١) أكثر انتشاراً في القاعات التي يحضرها الطلبة عنها في القاعات التي يمنع الطلبة من دخولها . والذي كان يحدث في ذلك الوقت أنه عندما تصل إحدى السيدات إلى المستشفى وتقترب مرحلة الوضع يقرع الجرس في جميع أنحاء المستشفى لتنبيه الطلبة أن هناك حالة وضع ليحضروا العملية . وكان يحدث أن يغادر الطلبة قاعات دروسهم جرياً إلى حجرة الولادة سواء كانوا في المشرفة أو في أى مكان آخر فيدخلون ملوثين . ولاحظ سميلويز أن التسمم التقيحي الذي كان يحدث للأطباء إذا جرحوا أثناء فحص الجثث بعد الوفاة يعطى صورة باثولوجية تشبه تماماً ما يحدث في حمى النفاس . واستنتج من ذلك أن هذا المرض ينتشر بنواتج التعفن وأنه يمكن الوقاية منه بالإغتسال بمادة كماء الجير الكلورى التي تزيل رائحة التعفن وبذلك لا تحدث العدوى للمرضى ما دام الجميع قد اغتسل بهذه المادة . وهكذا أدخل سميلويز نظاماً صارماً أوجب به على كل من يحضر قاعات الولادة أن يطهر يديه جيداً . وكانت النتيجة هبوط معدل الوفيات بدرجة ملحوظة في القاعات التي يشرف عليها ، هذا في الوقت الذي كانت السخريّة المرة توجه إليه من جراء

(١) مرض يعقب الولادة كان منتشراً جداً قبل استخدام طرق التعقيم وكثيراً ما كان يؤدي إلى الوفاة .

هذا النظام ، فلم يكن قد عرف بعد أن كل المواد العضوية المتعفنة تحتوى على ميكروبات وأن الجروح المتقيحة والصدید تحتوى كذلك عليها ، وأن قتل هذه الميكروبات يمنع تعفن المواد العضوية أو تقيح الجروح .

وبدأ جراح فرنسى آخر هو لوفورت يتبع احتياطات مماثلة قبل إجراء العمليات واستطاع بذلك أن يخفض معدلات الوفاة بعد عمليات الجراحة إلى أقل من الربع .

واستخدم ألفونس جيرين أسلوباً جديداً لمعالجة الجروح فى مستشفى سان لوى فى سنة ١٨٧١ فقد رأى أن هناك احتمال بأن تكون العدوى الصديدية نتيجة جراثيم كالتى اكتشف باستير وجودها فى الهواء ، وهكذا قرر غسل جميع الجروح بمحلول الكاربوليك أو الكحول الكافورى ثم وضع طبقات رقيقة من القطن وأربطة قوية من التيل . وكم كانت دهشة باقى الجراحين عندما سمعوا أن معظم مرضاه عاشوا بعد إجراء عمليات خطيرة لهم .

واستفاد جيرين من تعاون باستير معه ، الذى ساهم إيجابياً فى السياسة الجديدة لمستشفى سان لوى . ومع ذلك فلم يكن التقدم فى فرنسا سريعاً كما كان فى غيرها . فقبل أن يتبنى جيرين الفكرة التى نبتت من أعمال باستير وصل جوزيف ليستر إلى نفس النتيجة ، ومع ذلك فقد اعترف بدين باستير عليه . فى القاعات التى كان يشرف عليها ليستر كان الهواء يرش

بمحلول الكاربوليك أثناء العمليات وكانت الجروح تغسل به وتغطي بالشاش المغموس في محلول مطهر ، واستطاع ليستر بين عامي ١٨٦٧ ، ١٨٦٩ أن يهبط بمعدلات الوفاة في عمليات البتر إلى ١٥٪ وهي نسبة قد تبدو مرعبة في الوقت الحاضر ولكنها في زمن ليستر كانت نجاحاً فائقاً .

ثم نصح باستير بعد ذلك بتعقيم الآلات الجراحية والأدوات التي تستخدم أثناء العمليات وبذلك يتفادى الجراحون استعمال المواد المظهرة وغسل الجروح بها إذ قد تقتل هذه المواد بعض الأنسجة الحية مثلما تقتل البكتريا .

قصة التخدير :

كان يحدث في الحفلات العامة التي كانت تقام في القرن التاسع عشر (في بنيسلفانيا) أن يحاول بعض الشبان استنشاق الإيثير لمجرد التسلية . وكثيراً ما كان الدكتور كروافورد ويليامسون لونج يحضر مثل هذه الحفلات فكان يلاحظ أن بعض هؤلاء الشبان يفقد وعيه لفترة من الزمن . وفي الشهور الأولى من عام ١٨٤٢ جاء إلى عيادته شاب كان يعاني من ورم في قفاه وكان الرعب يملأ قلبه خوفاً من العملية الجراحية اللازمة لإزالة هذا الورم . فنصحته الدكتور لونج بأن يستنشق بعض الإيثير واستطاع بذلك أن يستخلص الورم دون أن يحس المريض ألماً . ثم استأصل الدكتور لونج ورماً آخر من قفا هذا

الشاب . وقطع إصبعين من يد محروقة لأحد الأطفال ، الأصبع الأول بدون إيشير والثاني تحت تأثير هذا المخدر .

وفي ذات الوقت كان هناك باحث آخر في ماساشوستس يحاول معرفة أثر الإيشير في وقف الألم وهو الدكتور توماس جرين مورتون فقد شاهد محاولات طبيب أسنان يدعى الدكتور هوراس ويلز لاستعمال غاز أكسيد النيتروز لوقف الألم أثناء خلع الأسنان وفشلت هذه المحاولات الأولى . وقد حدثت فضيحة كبيرة في ماساشوستس عند إجراء أحد هذه المحاولات الفاشلة في المستشفى العام بهذه المدينة ولم يعد أحد يؤمن بغاز أكسيد النيتروز . ثم طلب الدكتور مورتون من العالم الكيميائي الشهير الدكتور تشارلس جاكسون أن يدلّه على مادة لها أثر قوى في تسكين الألم ، فنصحّه بأن يجرب الإيشير الكبيرتي وفي ٣٠ سبتمبر ١٨٤٦ خلع الدكتور مورتون خرساً لأحد مرضاه دون أن يحس بأى ألم ذلك لأنه كان قد استنشق بعض الإيشير قبل العملية . وأحدث نجاح مورتون دويماً كبيراً فطلب منه الدكتور كولنز وارن أن يخدر له أحد مرضاه في المستشفى العمومى بماساشوستس .

نحن الآن في مستشفى ماساشوستس - التاريخ هو ١٦ أكتوبر سنة ١٨٤٦ والمسرح هنا هو حجرة العمليات - في تلك الأيام كان لكل جراح رداء أبيض يرتديه دائماً في كل عملياته بحيث يبدو من كثرة بقع الدم المتأثرة كأحد القصابين

وبالقرب من منضدة العمليات كان يقف بضعة رجال أشداء كانوا يستخدمون في تقييد حركات المريض أثناء العملية . بينما كان بعض الطلبة والأطباء ينتظرون على أحر من الجمر مشاهدة هذا الموقف المثير .

ولأمر ما تأخر الدكتور مورتون .
وفجأة دخل الدكتور مورتون - لاهثاً - حجرة العمليات -
لقد كان يحاول تصميم جهاز للإستنشاق . وعندما دخل
الدكتور مورتون فاجأه الدكتور وارن قائلاً : « إن المريض
مستعد يا دكتور مورتون » .

ثم بدأ الدكتور مورتون وضع الإيثير من خلال الجهاز
الحديد الذي اخترعه وما لبث المريض أن بدأ يتنفس بعمق
وفقد وعيه وعندئذ تحول الدكتور مورتون قائلاً : « فلتجر
جراحتك يا دكتور وارن - إن المريض مستعد . . . » ،
ثم استمرت العملية وساد الحجرة سكون تام وكان من الواضح
أن المريض لا يعاني أية آلام . وبعد إتمام العملية ثم استيقاظ
المريض استدار الدكتور وارن إلى الحاضرين قائلاً : « أيها
السادة - إن ما رأيتموه ليس خداعاً أو احتيالا . . . »

والواقع أنه لم يكن من الممكن أن تصل الجراحة إلى ما هي
عليه في يومنا هذا إلا بعد التوصل إلى استخدام طرق التخدير
والتعقيم . فبدون التخدير كانت العمليات الجراحية التي يمكن
إجرائها محدودة لا تتعدى عملية بتر سريعة أو استخلاص حصوة

من المثانة . وكانت الصفات الشخصية التي تتطلبها مهنة الجراحة منذ مائة عام تشبه تلك الصفات اللازمة لشخص يتولى تنفيذ أحكام الإعدام . وكثيراً ما كان مبضع الجراح يؤدي نفس العمل الذي يؤديه حبل المشنقة بل كان الموت بعد هذه العمليات أشد قسوة وألماً لأنه يعقب تقطيع الجروح بما كان يصحبها من مأس وآلام . ولم يكن من الممكن أن تحقق الجراحة أى تقدم ملموس إلى أن أدرك الأطباء أن تقطيع الجروح كان نتيجة لتلوّثها بالجراثيم .

وتطورت أساليب التخدير في المائة عام الأخيرة بحيث أصبحت فناً راقياً فأكسيد النيتروز والإيثير والكلوروفورم وهي أقدم العقاقير التي استخدمت في التخدير ما تزال تستعمل إلى يومنا هذا في كثير من العمليات ولكن يوجد إلى جانبها عدد كبير يمكن استعماله عن طريق الحقن بدلاً من الإستنشاق وأمكن إلى جانب ذلك استحضار عقاقير تلغى الإحساس بالألم وحده دون أن يفقد المرء وعيه ولم يقتصر الأمر على ذلك فإن مخاوف المريض قبل العملية يمكن التغلب عليها بإعطائه بعض المواد المسكنة التي تجلب له نوماً سعيداً وهكذا يتفرغ الجراح لعمله فيحصر كل انتباهه في جسم المريض بينما كان زميله من قبل يقوم بعملياته وسط رعشة المريض وتحت تأثير الخوف من أن تمتد غيبوبة التخدير لتصبح غيبوبة الموت .

والغرض من إجراءات التقييم المعقدة هو عزل المريض عن

الميكروبات لأن أى عملية جراحية تتضمن إحداث جرح يعرض أعضاء داخلية كانت تحميها من قبل الأنسجة المخاطية أو الجلد وقد أمكن بفضل التعقيم أن تصل يد الجراح إلى الأعضاء الداخلية فيصلح ما يمكن إصلاحه ، ويستأصل الأجزاء التالفة ، وهكذا فتحت الجراحة ميداناً جديداً في الطب هو دراسة تطور التغيرات المرضية كما تحدث أثناء الحياة .

الصحة العامة كمظهر من مظاهر التضامن الاجتماعى :

من بين الكوارث التى تصيب البشر لا يوجد ما هو أشد قسوة من الأوبئة التى تجتاح الجماعات الإنسانية فتعصف بها وقد تؤدي فى بعض الأحيان إلى تغيير شامل للوضع الاجتماعى السائد . وأدى الرعب الذى كانت تبثه هذه الأوبئة إلى الإحساس بضرورة العناية بالصحة العامة والتنظيم الاجتماعى للعلاج . وكان من الطبيعى أن يبحث الناس عن شىء يوجهون إليه إصبع الاتهام كسبب لهذه الأوبئة التى تروح وتجيئ وتختلف وراءها ملايين من المأسى . فظهرت فكرة تقول بأن الأوبئة ليست إلا نتيجة الهواء الفاسد وكانت كثرة المستنقعات وأكوام القاذورات التى تنتشر فى كل مكان مبرراً قوياً لانتشار هذا الرأى . ولم يكن دور المريض فى نقل العدوى إلى غيره واضحاً تماماً . فكان الناس والمرضى يهرعون هرباً وجرياً من المناطق الموبوءة ، ومع ذلك فقد كان الموت يدركهم أينما ذهبوا .

وكلمة الملاريا وهي تعنى الهواء الفاسد ليست إلا بقايا لتلك الفكرة القديمة . وظلت هذه الفكرة مهيمنة على التفكير الطبي إلى أن أثبتت الأبحاث العلمية صلة البكتريا بالمرض . وبين الحين والآخر كان الأطباء يدركون أهمية الإلتئشار المباشر للمرض بواسطة الأشخاص المصابين ؛ ولكن ذلك لم يؤد إلى اتئخاذ احتياطات فعالة . ولكنه أدى إلى سلوك هروبي قاس يتمثل فى رفض زيارة المريض أو من كان على حافة الموت وإغلق المنازل التى بها أشخاص مصابين وكانت هناك بعض المبررات لأن يسلك الطب مثل هذا المسلك ولكن ذلك على أى حال لم يكن أكثر جدوى من رش الشوارع بالعطور للتغلب على فساد الهواء المزعوم .

ومع ذلك فإن هذه الخرافة أدت فى النهاية إلى إتئخاذ إجراءات صحية سليمة . فالقذارة الشئعية التى كانت تتميز بها مدن أوروبا فى العصور الوسطى بدأت تختفى رويداً رويداً . فقد كانت مدن العصور الوسطى ذات روائح تزكم الأنوف ولكن الأحوال كانت تتغير ببطء تحت تأثير فكرة الهواء الفاسد كسبب للأوبئة . فمثلا صدر فى باريس قانون يمنع الجراحين وحلاقى الصحة من التخلص من الدماء — التى كانت تسيل أثناء العمليات الجراحية — فى نهر السين داخل المدينة . بينما حرم على جميع المواطنين إلقاء الفضلات من النوافذ وذلك أثناء الطاعون الذى اجتأح هذه المدينة فى القرن السادس عشر .

وقد استتبع تحسن وسائل المواصلات في القرن التاسع عشر سرعة انتشار الأوبئة مما دعى إلى المزيد من التدابير الصحية . وأيا كانت الدوافع الحقيقية التي اضطرت القوم في العصور الوسطى إلى بناء المستشفيات فقد كان ذلك تحت ضغط الحاجة الاضطرارية ، وربما لعبت مشاعر الإحسان والشهامة دوراً في ذلك ولكنها كانت نتيجة لإدراك هؤلاء المحسنين أن ما يصيب الغير يمكن أن يناهم ولو كانوا في بروج مشيدة . فقد كان منظر القوم البائسين الذين يفترشون الطرق يدعوا إلى اشمئزاز الوجهاء والنبلاء مما دعاهم إلى التسابق في بناء المستشفيات لا رحمة وشفقة بهم ولكن خوفاً من عدواهم . ذلك الخوف الذي لم يكن قائماً على أساس علمي ولكن بناء على شعور غامض مبهم بأنهم قد يكونون مصدر الأذى والبلاء . فلم تكن الأوبئة تعرف الفرق بين ملك وصعلوك أو بين نبيل من النبلاء وفقير من الفقراء . كانت تدخل القصر مثلما كانت تدخل الكوخ الحقير وتقتل هنا وتفتك هناك . كانت وسيلتها الحشرات كالقمل والبراغيث لتتشر الرعب في كل مكان ، وقد يتساءل البعض كيف تصل هذه الحشرات إلى قصور الملوك والنبلاء ؟ والجواب على ذلك سهل هين فالقصر العظيم كانت دائماً تجاوره الأكواخ الحقيرة والذين يعملون في إمرة النبلاء والملوك وتحت خدمتهم كانوا يتكفلون بإيصال العدوى إليهم لأن من الصعب بل من المستحيل على هؤلاء الأفراد أن يتجنبوا الاحتكاك بمن

يعملون تحت أقدامهم . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى كانت الفئران دائماً تلعب دوراً رئيسياً في نقل البراغيث التي تحمل الجراثيم — وبالطبع لم يكن من الصعب على هذه الحيوانات أن تتخطى الأسوار والحواجز التي وإن صعب على البؤساء والمعدمين أن يتخطوها فإن الفئران لم تكن لتجد نفس الصعوبة في اجتيازها لتخلق نوعاً من المساواة بين الجميع في المرض والبلاء ما دام القوم يرفضون المساواة في نواح أخرى من الحياة .

وما إن جاء منتصف القرن الماضي حتى أصبح هناك مجموعة لا بأس بها من التدابير الصحية كإجراءات العزل مثلاً ، وإقامة خدمات طبية منتظمة بما فيها المستشفيات العامة والخاصة ، وأدت مشروعات تعميم المياه النقية في بلاد كإنجلترا مثلاً إلى القضاء على الكوليرا والتيفود قبل أن يثبت علمياً الدور الذي تلعبه المياه الملوثة في نقل هذين المرضين . كما أدت التدابير الصحية إلى التخلص من التيفوس في بعض البلاد قبل أن يدرك العلماء أنه ينتقل بواسطة القمل . وانتهى عهد الطاعون قبل أن يصل الأطباء إلى أن جراثيمه تنتقل بواسطة البراغيث . وذلك في البلاد التي أمكنها بفضل ارتفاع مستوى معيشة سكانها أن تتخلص من الظروف الاجتماعية السيئة ، كالأزدحام والقذارة والفقر ، التي تؤدي إلى انتشار هذه الأوبئة ، والأمراض . ولكن هذا كله كان مشكوكاً فيه من الناحية العلمية

الأكاديمية إلى أن استطاعت الأبحاث الميكروسكوبية أن تكتشف الجراثيم المسببة لهذه الأوبئة والأمراض . ولم يعد الأمر بعد ذلك مسألة تدابير صحية عامة وكفى . فتاريخ حياة الميكروب أصبح مفهوماً ، كما أن طرق انتشار هذه الأمراض قد عرفت سواء كان ذلك عن طريق الإختلاط المباشر أو بواسطة الهواء أو الطعام الملوث أو بواسطة الحشرات كالقمل والبراغيث والبعوض . وبعد أن كان الإنسان يتعرّض في طريقه ، مرة يصيب ومرات يخطئ ، أصبح الطريق واضحاً . وبدلاً من التقدم في شك وحذر أصبح الإنسان يحارب معركته في ثقة وأمان . فقد اتضحت أمامه معالم الطريق .

ولم تعد أوبئة التيفود والتيفوس والكوليرا والحمى الصفراء وغيرها من الأمراض المعدية جزءاً من الحياة الطبيعية للمجتمعات المتحضرة . وقد تحدث في ظروف استثنائية أوبئة محدودة هنا وهناك بين وقت وآخر ، ولكن سرعان ما تسد الثغرة المسئولة عن ذلك قبل أن يتخذ الوباء شكلاً جدياً .

ومشكلة التخلص من الأوبئة تنحصر في القضاء على العوامل التي تؤدي إلى العدوى . في حالة التيفود ينتقل الميكروب من مريض لآخر عن طريق الفضلات كالبراز والبول التي تلوث الطعام ومياه الشرب . وهكذا تنقسم مشكلة التخلص من التيفود إلى شقين : الأول تنفيذ إجراءات صحية ترمي إلى التخلص من الفضلات ويتلخص الشق الثاني في إمداد المساكن بالماء

النقى . وبصفة عامة لا توجد صعوبة كبيرة فى التحكم فى الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الماء أو الطعام الملوث اللهم إلا السل البقرى الذى ينتقل من الأبقار إلى الإنسان عن طريق اللبن الملوث الذى لم يتم تعقيمه بعناية وغالباً ما يصيب الأطفال .

والمشكلة الصعبة حقاً هى السيطرة على الأمراض المعدية التى تنتقل بواسطة ميكروبات تصل الجسم عن طريق حشرات أو كائنات حية أخرى . فالقضاء على الملاريا يعنى أحد أمرين : إما القضاء على الطفيل نفسه أو القضاء على البعوض . وقد وجد عملياً أن القضاء على البعوض بتصريف المياه وردم البرك والمستنقعات أنسب طرق المقاومة . وكان للحمى الصفراء نفس المشكلة ولو أنها أبسط إلى حد ما — حيث تنتقل العدوى من مريض لآخر بواسطة البعوض الذى يعمل كحامل لفيروسات المرض . ولولا أن تم القضاء على البعوض لما أمكن حفر قناة بناما . وتاريخ التيفوس كثيراً ما يوصف على أنه تاريخ للأساة الإنسان لأن التيفوس مثل بارز لمجموعة من الأمراض المعدية تنتشر حينما يكون الفقر فى أبشع صورته . فهذا المرض ينتقل بواسطة القمل الذى ينقل الجراثيم من شخص لآخر . والأمراض التى ينقلها القمل أو يتسبب فيها سيان كانت أوبئة فتاكة أو أمراضاً يسهل علاجها ستظل عبرة للإنسان تؤكد له أن شيئاً لن يحميه من هذه الأمراض إذا استطاع أن يهزم الدنيا بأسرها

ما لم يتخلص من عيوب تنظيمه الإجتماعى .

ومشكلة الأمراض التى تنتقل عن طريق الهواء والتى تنتشر بالعطس والسعال أكثر تعقيداً وصعوبة من تلك التى تنتقل بوسائل يمكن التحكم فيها . فالسل والدفتريا والحمى القرمزية والحصبة والأنفلونزا كلها يمكن أن تنتشر بواسطة الهواء . وهذا هو السبب فى أن معظم الأمراض المنتشرة فى أيامنا هذه تنتقل بهذه الطريقة ، لأن التدابير الصحية الكلاسيكية تعجز عن مقاومة هذه الأمراض .

والنجاح الذى تم تحقيقه فى مقاومة الأمراض المعدية لم يكن نتيجة إبادة مطلقة للميكروبات المسببة لهذه الأمراض ولكن كان نتيجة التحكم فى العوامل التى تصل العدوى إلى الإنسان عن طريقها — كالماء والطعام أو كالذباب والبعوض . وحيث لا يمكن التغلب على هذه العوامل عن طريق الإجراءات الصحية الكلاسيكية كما فى حالات الأمراض التى تنتقل بواسطة الهواء فإننا نسعى إلى رفع درجة مقاومة الأفراد بالتطعيم والتحقيق وبغير ذلك من الوسائل .

فالسل مثلاً يمكن الحد من انتشاره بطريقة فعالة لو طبق نظام إجبارى دقيق يرمى إلى تعقيم الألبان . وتستطيع التدابير الوقائية أن تلعب دوراً هاماً فى التغلب على طريقة انتشار هذا المرض بواسطة الهواء كعزل المرضى ومعالجتهم ، وفحص صدور أكبر عدد ممكن من السكان بالأشعة بصفة دورية ، ولحسن

الحظ أمكن في السنوات الأخيرة الحصول على عقاقير لو أجيء استخدامها بطريقة عالمية لأمكن علاج هذا المرض علاجاً تاماً . هذا وقد أمكن أيضاً التوصل إلى طريقة للتحصين كلفت العلماء أعواماً طويلاً حتى توصلوا إليها وهو الطعم المعروف باسم : بي . سي . جي (B.C.G.)^(١) الذي استعمل على نطاق واسع في فرنسا وبلاد الشمال وأتى بنتائج ناجحة في حماية الأطفال من هذا المرض .

عندما يكون الاضطراب من الداخل :

كانت الغدد إلى وقت قريب تعتبر بقايا أثرية Vestigial remains لعملية التطور داخل الرحم . ولم يكن أحد يدرك أن لها وظائف معينة . وخلال النصف الثاني من القرن الماضي أصبح من الأمور المفهومة أن اضطرابات هذه الغدد تؤدي إلى أمراض عنيفة تشمل الجسم كله . فعرف أن مرض أديسون وما يصحبه من ضعف مريع ونهاية محتومة هو نتيجة إصابة مرضية في الغدد فوق الكلوية . بينما اتضح أن المكسديما والحقوتر الجحوظي ينتجان عن اضطراب في الغدة الدرقية . وكان المظنون أن هذه الأمراض تحدث بسبب إفرازات شاذة أو غير طبيعية . ولكن ثبت فيما بعد أن هذه الأمراض ليست نتيجة إفرازات غريبة وإنما هي نتيجة اضطراب نسبي في الإنتاج المتوازن لهذه الغدد

من الهرمونات . فرض أديسون مثلاً يسببه انقطاع إفرازات قشرة الغدد فوق الكلوية . بينما المكسديما Myxoedema ، والكريتيزم Cretinism بما يتميز به من بلاءة وضعف عقلي ، يرجعان إلى نقص في إفرازات الغدة الدرقية ، أما الجوتر الجحوظي فسببه ازدياد إفرازات هذه الغدة عن المستوى الطبيعي ومرض البول السكري يرجع إلى فشل البنكرياس في إنتاج كمية كافية من الإنسولين . وتوجد أشكال مختلفة من النمو الشاذ ترجع إلى اضطرابات في كمية إفرازات الغدة النخامية : The pituitary gland أو الدرقية أو الخصية أو المبيض . ومعظم العمالقة يعانون من الأكروميجالي Acromegaly (غلظ العظام) وتبدو عليهم أعراض ازدياد إفرازات الجزء الأمامي من الغدة النخامية بينما بعض أنواع السمنة لها أصل هرموني .

وإفرازات هذه الغدد جميعها متوازنة ومتكاملة مع بعضها عن طريق الغدة النخامية — مايسترو الأوركسترا الهرمونية — والإضطراب في وظائف إحدى هذه الغدد له آثار مباشرة على الجسم عموماً (كهبوط نشاط الجسم في غياب كمية مناسبة من هرمون الغدة الدرقية — كما في حالات المكسديما) وبالإضافة إلى ذلك فله آثار غير مباشرة على وظائف الغدد الأخرى . وبعض الأمراض الهرمونية العنيفة — كمرض كوشنج مثلاً ترجع إلى اضطرابات تشمل أكثر من غدة واحدة .

وقد كان الكشف عن عالم الهرمونات ، أحد الانتصارات

التي حققها الكيمياء الحيوية : لا يقل روعة عما حققته الكيمياء العضوية في عالم العلاج الكيميائي . وقد بدأ أول علاج هرموني ناجح في عام ١٨٩١ عندما عالج موري Murray حالات المكسديما والكريتيزم بتناول الغدة الدرقية للختير في حالة نيثة وقد تم هذا النجاح في حمية النشوة التي أوجدتها الانتصارات المتتالية في عالم البكتريا في الربع الأخير من القرن الماضي ثم اكتشف كثير من الهرمونات في الثلاثين سنة التي تلت ذلك ولكن لم يكن لهذه الإكتشافات أهمية علاجية تضاهي ما سبق اكتشافه عن الغدة الدرقية إلى أن تمكن بانتج وبست Banting & Best أن يستخلصا هرمون الإنسولين ويستعملانه في علاج البول السكري . وكان ذلك نقطة تحول خطيرة في تاريخ الطب فقد أصبح مرضى السكر قادرين على الحياة حياة عادية بدلا من أن يتحولوا إلى أشباح هزيلة تقع فريسة لأمراض قاتلة . وقد تلى ذلك انتصارات سريعة متتالية في عالم الهرمونات : فاكشف البتوترين والأدرينالين والإسترين والكوريترون فأنقذت ملايين المرضى بمختلف العلل والأمراض كان بعضها ينهي نهاية مميتة على وجه التأكيد واليقين .

والأمراض الناشئة عن اضطرابات الغدد الصماء ليست هي الأمثلة الوحيدة لما يمكن أن يكون نتيجة اضطراب في تكامل الوظائف الفسيولوجية لمختلف الأنسجة والأعضاء فأمراض الحساسية مثلا ليست إلا نتيجة استجابة مبالغه للمؤثرات

الطبيعية بينما في السرطان نجد أن الحياة الجماعية للخلايا تضطرب تحت تأثير تمرد نوع من الخلايا وخروجه على أنظمة الجسم وقوانين النمو. وبينما استطاع الطب أن يجد علاجاً لأمراض الحساسية فهو ما يزال عاجزاً عن مواجهة السرطان وهناك نوع آخر من الإضطرابات الداخلية كالتى تصيب الجهاز العصبي . وهنا أيضاً لم يستطع العلاج الطبي بعد أن يكون سيد الموقف .

الفصل الثالث

المرض كظاهرة اجتماعية

سباق الموت :

تختلف نسب الوفيات بصورة قاطعة بين مختلف أقسام السكان . وبصفة عامة ، كلما كان المستوى الإقتصادي أكثر هبوطاً كلما كانت نسب الوفاة أكثر ارتفاعاً . وتنطبق هذه الحقيقة على جميع فئات الأعمار . هناك حقاً نسبة عالية من مرضى السكر بين الطبقات الغنية ومع ذلك فيبها نجد أن هذه الطبقات تصاب عادة بعدد محدود من الأمراض — التى تحدث فى سن متأخرة — يسميها بعض الأطباء أمراض الرفاهية نجد أن معظم أمراض الجهاز التنفسى — وهى عادة أمراض خطيرة —

تحدث بين أفراد الطبقة الفقيرة وخلال جميع فترات العمر .
وارتفاع معدلات الأمراض والوفيات بين الطبقات الفقيرة
يرجع إلى سبب بسيط هو أن هذه الطبقات تعاني من أمراض
معينة تسمى أمراض الفقر Diseases of Poverty كالسل والحمى
الروماتيزمية التي تصيب القلب بأبلغ الأضرار وقد تقضى على
المريض في أوج شبابه . وسوء التغذية والازدحام يؤدي في
قطيع من حيوانات التجارب إلى نفس المظاهر المرضية (بفتح
الميم والراء) التي تصورها الإحصائيات عن أمراض بني الإنسان
عندما يعيشون في ظروف مماثلة .

فلو أبقيت قطعان من فئران التجارب على غذاء كغذاء
الفقراء لتعرضت لأمراض قاتلة تصيب جهازها تصيب جهازها
التنفسى . وإحصائيات الوفيات في الهند تؤكد أهمية الدور الذي
يلعبه الغذاء في الصحة والمرض ففي بعض مناطق الهند حيث
تنتشر أمراض سوء التغذية على نطاق واسع توجد أعلى نسب
للوفيات في العالم ، حيث عوامل المرض والموت وأعنى بها الفقر
والإزدحام والقذارة تدور في دائرة مفرغة تطحن في طريقها
أرواح الأطفال والشباب .

وتأثير الأحوال الاجتماعية على نسب الوفاة يتضح تماماً من
فحص إحصائيات وفيات الأطفال الذين لم يتجاوزوا السنة الأولى
من عمرهم . ففي إنجلترا كان معدل وفيات الأطفال بالنسبة
لجميع طبقات السكان في سنة ١٩٣٠ - ١٩٣١ هو ٦٢ في

الألف أى أن من بين كل ألف طفل يولد كان يموت منهم ٦٢ طفل قبل أن يتموا العام الأول من عمرهم وهذا الرقم يمثل المتوسط لجميع فئات السكان^(١) ، بينما كان معدل وفيات أطفال الطبقة الأولى (أعلى الطبقات من حيث المستوى الاقتصادى) هو ٣٣ فى الألف وكان هذا المعدل ٥٨ فى الألف بين أطفال العمال المهرة (الطبقة الثالثة) أما فى أطفال العمال اليدويين (الطبقة الخامسة — أفقر الطبقات) فكان معدل الوفاة هو ٧٧ من بين كل ألف طفل يولد .

والإهتمام بمعدلات الوفاة بين الأطفال يرجع إلى أنها مقياس دقيق حساس لمدى صلاحية البيئة التى نعيش فيها . ولدراسة هذه المعدلات تفصيلاً يقسم الأطفال إلى مجموعتين :

الأولى : تشمل الأطفال الذين لم يتعدوا السنة الأولى من عمرهم .

والثانية : تشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات .

ومعدلات الوفاة بين أطفال المجموعة الأولى فى مصر تبلغ ٢٠٠ فى الألف تقريباً^(٢) بينما تتراوح هذه المعدلات فى الوقت

(١) يقسمون السكان فى إنجلترا إلى خمس فئات تبعاً للوضع الاقتصادى فال فئة الأولى تمثل طبقة الأغنياء والأخيرة تمثل أفقر الطبقات وما بينهما يمثل الطبقات المتوسطة وهذه تقسم أيضاً إلى ثلاث فئات كل حسب مستواها الاقتصادى (٢) محاضرات الأستاذ الدكتور كمال شوقي بكلية طب جامعة عين شمس .

الحاضر بين ٢٠ - ٣٥ في البلاد الأوربية^(١) ويصل معدل الوفاة بين أطفال المجموعة الثانية في مصر إلى ٥٠ في الألف أما في السويد فهو ٢ في الألف .

وحتى تصبح هذه الأرقام صورة حية في ذهن القارئ ، أنقل إليه وصف الدكتور لطفى الصاوى^(٢) لذلك السباق الرهيب بين أطفال الريف . . . سباق الموت :

« أمامنا الآن ٢٠٠ فارس ، والفارس هنا عبارة عن جنين لا يزال في بطن أمه من حوالى شهر فقط . أى أمامنا ٢٠٠ جنين عند بدء السباق . ولم يكد السباق يبدأ حتى سقط فارس . مسكين إنه يحمل جرثومة الزهري فلم يستطع أن يستمر طويلا السباق مستمر ، ١٠ يسقطون ، معذورون فإن إمهاتهم يجهدن أنفسهن بالعمل المضنى ولا ينلن شيئا من الراحة ولا الغذاء الكافى . اللعبة تستمر بنجاح . الجميع يتقدمون . لقد اقتربنا من المرحلة الخرجة في هذا السباق - مرحلة الانتقال من بطون الأمهات إلى الحياة . إني أعلم أنها مرحلة شاقة فظروف الولادة سيئة للغاية . حسناً . الفرسان الذين لم يجتازوا هذه النقطة الخرجة بنجاح ٦ فقط . هيا فليقدم البقية . ما هذا الحمول ؟ لماذا لا يتقدم هؤلاء . . آه يا لسوء حظهم ٢٥ يسقطون لأنهم ولدوا

(١) معدل الوفيات بين الأطفال الذين لم يتجاوزوا السنة الأولى من عمرهم

في السويد هو ٢٠ في الألف .

(٢) مشاكل الطب في الريف المصرى - الأستاذ الدكتور لطفى الصاوى

ضعافاً من أبوين ضعيفين . لا... لا تتركوني وتهربوا من الملعب ...
لا بد وأن تشاهدوا لعبة الموت حتى نهاية العام على الأقل .
الجو كئيب . الظروف حرجية . الحواجز بالغة القسوة .
النزلات المعوية تتصيد ٣٠ طفلاً . النزلات الشعبية والرئوية
تسقط ٢٠ آخرين الحصبة ٥ الدفتريا ١ . . .
الأمراض الدرنية ١ . . . لين العظام ١ . انتهى العام الأول وسقط
١٠٠ فارس وبقي ١٠٠ دعوهم يواصلوا السباق المضني ودعونا
نبحث عن تفاصيل المهزلة^(١) .
وتصور لنا هذه الأرقام المسئولية الخطيرة الملقاة على عاتقنا
جميعاً تجاه أطفالنا .

السل في إنجلترا :

توضح لنا معدلات الوفاة من السل بين الإناث في إنجلترا
العلاقة المتشابكة بين مختلف عوامل الصحة والمرض . فعلى

(١) يلاحظ أن الدكتور لطفى الصاوى أورد معدلاً لوفيات الأطفال في
الريف المصرى يبلغ ٥٠٠ في الألف وهذا لا يتناقض كثيراً مع الرقم الذى سبق
أن ذكرناه وهو ٢٠٠ في الألف للأسباب الآتية :

١ - أرقام الدكتور لطفى الصاوى تشمل حالات السقوط والولادة قبل الأوان
وهذه لا تدخل في حساب الرقم الذى ذكرناه (٢٠٠ في الألف) .

٢ - أرقام الدكتور لطفى الصاوى تنطبق على بعض المناطق الريفية ومعدلات
الوفاة في هذه المناطق أعلى بكثير منها في المدن . أما الرقم الذى ذكرناه فهو يمثل
المتوسط في جميع أنحاء القطر .

النقيض من انخفاض معدلات الوفاة من هذا المرض بين قطاعات المجتمع الأخرى بقيت معدلات الوفاة بين الإناث على مستوى ثابت تقريباً^(١) خصوصاً في المدن وعواصم الريف وبالذات في المناطق الأكثر ازدحاماً والسبب في ذلك يرجع ببساطة إلى ازدياد عدد العاملات في الصناعة . فبعد أن كان الرجال وحدهم يتعرضون للظروف السيئة التي تهيئ للإصابة بهذا المرض كالإزدحام والعمل في مناجم معينة إلى جانب الإرهاق وسوء التغذية أصبحت النساء يتعرضن لظروف مماثلة . والزيادة النسبية في معدلات الوفاة بين النساء من السل الذي يصيبهن في مقتبل العمر يبرهن على أن التحسن الذي طرأ على معدلات الوفاة عموماً يرجع إلى التخلص من عوامل نوعية ضارة . واتخاذ تدابير صحيحة عامة بينما تركت الظروف الاجتماعية التي تتضافر لتعمل على انتشار هذا المرض دون أن تمس أو خلقت من جديد ، وهذه لا يمكن تجنب نتائجها من مجرد تحسين وسائل الصحة العامة .

وأهمية السل في الرفاء القوي تتضح من أنه حتى في بلد تقل

(١) ينطبق هذا الكلام على إحصائيات ما قبل عام ١٩٥٠ - ذلك لأنه بدأ في هذا العام إنخفاض جدى في معدلات الإصابة بالسل والوفاة منه نتيجة استخدام الأدوية الحديثة بين جميع قطاعات المجتمع - وهذا بالطبع لا ينقص من أهمية النتائج التي تشير إليها هذه الإحصاءات خصوصاً بالنظر إلى الظروف التي تمر بها بلادنا في الوقت الحاضر من انتشار الصناعة وازدياد عدد العمال والعاملات .

فيه نسبة الإصابة به كإنجلترا مثلاً ، فإن هذا المرض يتصدر قائمة أسباب الوفاة بين الأعمار من ١٠ - ٤٠ سنة . ودور الفقر في هذه المذبحة واضح لا شك فيه . ففي سنى المجاعة أثناء وبعد الحرب الأخيرة كان السل أكثر انتشاراً في أوروبا عنه في سنوات ما قبل الحرب . ففي برلين ارتفعت معدلات الوفاة من السل بنسبة ٦٥٪ عن معدلات ما بين عامي ١٩١٤ ، ١٩١٨٧ . وارتفعت أيضاً معدلات هذا المرض في مدينتي صناعتين احتلتهما الألمان بنسبة ١٠١٪ ، ١٨٥٪ على التوالي . وفي الجزر البريطانية نجد أن الإصابة بالسل تتمشى تماماً مع الفروق الاجتماعية التي تؤثر أيضاً على معدلات الوفاة بين الأطفال .

وبالإضافة إلى التغذية ، فإن السكنى عامل هام . ففي سنة ١٩٣٢ وجد أن نسبة الوفاة من السل في جلاسجو تبلغ :

١,٤ في الألف بين من يسكنون حجرة واحدة

١,١ في الألف بين من يسكنون في حجرتين

٠,٧٢ في الألف بين من يسكنون في ثلاث حجرات

٠,٤٦ في الألف بين من يسكنون في أربع حجرات

التغذية والمرض :

سادت في فترة من الفترات فكرة أن الجسم الإنساني ما هو إلا آلة كأي آلة أخرى . واعتبر الغذاء مجرد وقود ، وكانت

هذه النظرة الضيقة تعبر عن عواطف الطبقة الرأسمالية في المرحلة الأولى من مراحل الثورة الصناعية عندما كان العامل يسمى « يدا » والعمال يسمون « أيد عاملة » . وإلى وقت قريب كان المعتقد أن الأقسام الثلاثة للمواد الغذائية وهي الكربوهيدرات والدهنيات والبروتينات إلى جانب قليل من الأملاح المعدنية تشمل كل ما يلزم الجسم للاحتفاظ بصحة جيدة .

وتقدمت المعرفة بعلم وظائف الأعضاء فلم يصبح الإنسان مجرد آلة ولم يعد العمال مجرد أيد عاملة . وفي ضوء هذه المعرفة أصبح من الممكن أن تدرس احتياجات الإنسان الغذائية « كإنسان » لا كمجرد « آلة » تعمل في المصنع .

وفي العقد الأول من القرن الحالى تقدمت دراسة كيميائية المواد الغذائية بحيث أصبح من الممكن إجراء تجارب دقيقة بتغذية حيوانات التجارب مواد نقية مستخلصة كيميائياً كالبروتينات والدهنيات والكربوهيدرات . ف لوحظ أن الحيوانات التى تربي على هذا الغذاء الكيميائى تعجز عن النمو ، ولو أنها تنمو لو أضيفت إلى هذا الغذاء كميات صغيرة من الأطعمة العادية وأثبتت الأبحاث التالية أن كثيراً من أعراض الإضطرابات التى تحدث نتيجة التغذية على هذه الأغذية النقية يمكن التخلص منها بإضافة كميات قليلة من الأطعمة الطبيعية ، وهكذا أصبح من الممكن تمييز مختلف العناصر الغذائية المساعدة التى يؤدي غياب أى منها إلى ظهور أعراض معينة .

وما إن جاء عام ١٩١٢ حتى كان قد عرف أن مرضاً كالبرى برى ولين العظام يتسبب عن نقص شيء ما في الغذاء .
 ففي هذا العام نشر الدكتور هوبكنز تقريراً عن تجربة وضع فيها مجموعتين من فئران التجارب تحت الملاحظة ، أبقى إحداها على غذاء مكون من بروتينات وكربوهيدرات نقية مستخلصة كيميائياً إلى جانب الماء والأملاح . أما فئران المجموعة الأخرى فقد أعطاها غذاء مماثلاً لهذا بالإضافة إلى قليل من اللبن .
 فوجد أن فئران المجموعة الأولى بدأت تفقد وزنها بالتدريج بينما نمت فئران المجموعة الثانية كالمعتاد . وبعد ١٨ يوماً عكس الظروف بحيث جعل فئران المجموعة الأولى تعيش على طعام المجموعة الثانية . وفئران المجموعة الثانية تعيش على غذاء المجموعة الأولى . فوجد عندئذ أن الفئران التي كانت تنمو أولاً ابتدأت تتوقف عن النمو ثم تفقد وزنها بينما بدأت فئران المجموعة الأخرى تنمو بسرعة ، واتضح بذلك أن اللبن يحتوي على عناصر ومكونات ضرورية للحياة ليست موجودة في البروتينات والدهنيات والكربوهيدرات ، المستخلصة كيميائياً . وسميت هذه العناصر المساعدة بالفيتامينات Vitamins وهي مجموعة من المواد لا تربطها صفات طبيعية أو كيميائية مشتركة كما هي الحال مثلاً بين مختلف البروتينات أو بين مختلف الدهنيات ، وتتميز بأن احتياجات الجسم منها صغيرة جداً وأنها جميعاً مركبات عضوية ، ولم يكن تركيبها الكيميائي معروفاً في البداية ، أما الآن فإن

تركيب الغالبية العظمى من هذه المواد معروف كيميائياً ،
ولذلك يمكن تأليفها في المعمل . وقد شجع تقدم أبحاث
الفيتامينات ما لوحظ أثناء الحرب العالمية الأولى من انتشار
أمراض كالأسقربوط ولين العظام كنتيجة لنقص المواد الغذائية
وعدم كفايتها .

فالأسقربوط ينتج عن نقص مادة معينة في الغذاء هي
حامض الأسكوربيك Ascorbic Acid وقبل أن يعرف تركيبه
الكيميائي كان يسمى فيتامين C ويكثر في الفواكه الطازجة
وكثير من الخضروات والبرتقال والليمون والطماطم ويتسبب عن
نقص هذا الفيتامين نزيف من الأوعية الدموية والشعرية تحت
الجلد مع اضطراب مستمر في الضعف والإحساس بالألم وقد
خسر فاسكو دى جاما مائة رجل من ١٦٠ في رحلته حول
رأس الرجاء الصالح عام ١٤٩٨ ، وكانت هذه الخسارة الهائلة
تحدث دائماً في الرحلات البحرية الطويلة المدى وكانت بصفة
عامة نتيجة للأسقربوط .

والكالسيفرول هو أحد الأشكال الكيميائية المعروفة
لفيتامين D ، وتتولد هذه المادة نتيجة فعل الأشعة فوق البنفسجية
على مادة كحولية أخرى موجودة تحت الجلد هي الإرجوسترول .
والإرجوسترول له نفس الصيغة الكيميائية إلا أن البناء الداخلى
للذرات يختلف في هذه المادة عنه في فيتامين D . وهناك أشكال
كيميائية أخرى لفيتامين D توجد في زيوت الأسماك ونقص هذا

الفيتامين يؤدي إلى ظهور أعراض مرض لين العظام أو الكساح وهو مرض ما يزال منتشراً بين أطفالنا بشكل لا مثيل له في أي بلد آخر . وهو أمر قد يبدو محيراً لأن الشمس في بلادنا لا تكاد تغيب أكثر من عدة أيام قليلة في السنة وهناك رأيان لتفسير ذلك أحدهما يرى أن كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصلنا قليلة نتيجة للأتربة التي تمنع وصولها إلى أجسام الأطفال . هذا إلى جانب انتشار عادة إيثقال الأطفال بالملابس مما يحرمهم فرصة التعرض للشمس ، والرأي الثاني يرى أن كمية هذه الأشعة مهما كانت كافية فهي تعجز عن مواجهة النقص الشديد في غذاء هؤلاء الأطفال . . ويمكن طبعا علاج هذا المرض بإعطاء كميات كبيرة من فيتامين D للأطفال . وعادة يكون الأطفال معرضين لهذا المرض في ظروف الإزدحام الشديد حيث لا توجد لديهم الفرصة للتعرض لأشعة الشمس ما لم يعوض هذا بغذاء يحتوي على كميات مناسبة من فيتامين D كالبيض والبن والزبد وزيت السمك .

ومرض البرى برى بما يتميز به من ضعف شديد ينتج عن نقص أحد مكونات فيتامين B المركب (Br) ويتسبب عن نقصه التهابات بالأعصاب وإصابات خطيرة في القلب قد تؤدي إلى الموت ، هذا إلى جانب الإمساك والصداع والأوذعا . وفيتامين A موجود عادة مع فيتامين D في الزبد وصفار البيض وزيت كبد الحوت وتركيبه الكيميائي له علاقة وثيقة

بالتركيب الكيميائي لمادة الكاروتين الموجودة في النباتات الملونة إذ يستطيع الجسم الحيواني أن يحول هذه المادة الأخيرة إلى فيتامين A . وإذا كان الغذاء ناقصاً في هذا الفيتامين أو في مادة الكاروتين فإن مقاومة الأنسجة المخاطية لغزو الميكروبات تصبح ضعيفة ، ويصبح الإنسان معرضاً لأمراض الجهاز التنفسي كالبرد والإنفلونزا إلى جانب اضطرابات أخرى في العين كالعمى الليلي والكراتوما ليشيا مما قد يؤدي في النهاية إلى فقد الأبصار .

ونقص الحامض النيكوتيني Nicotinic Acid الذي يوجد في اللحوم والكبد يؤدي إلى البلاجرا وهو مرض يصيب الجلد والجهاز الهضمي وينتشر في الريف بشكل مؤلم . وعادة يبتدىء على شكل مرض جلدي في الأجزاء المعرضة للشمس مصحوبة باضطرابات معوية وضعف عام خاصة في القوى العقلية قد ينتهي بالمريض إلى العته أو البله .

ويتضح مما سبق أن هذه العناصر الغذائية الهامة موجودة كلها في اللحوم والبيض والزبد واللبن والخضروات والفواكه وكلها من إنتاج الريف ومع ذلك فقد تمضي شهور دون أن يأكل الفلاح لحماً أو بيضاً أو سمكاً ولذلك فهو « فريسة ضعيفة هزيلة لكافة الأمراض الوبائية . ولو كان فلاحونا يتمتعون بغذاء جيد لما فقدنا عشرات الألوف في أوبئة الملاريا والحمىراجعة والكوليرا — تلك الأوبئة التي اجتاحت بلادنا في الحرب العالمية

الثانية ، وكان معظم ضحاياها من الفلاحين المعدمين المصابين بأمراض نقص التغذية ^(١) « وأنت » إذا عشت بعض الوقت في إحدى القرى ستلاحظ حتما عدة مظاهر ترتسم على الفلاحين - سترى الأجساد الهزيلة وسترى الوجوه الصفراء - وسترى وجوهاً رسم عليها بلون أغبر فراشة كبيرة جناحها فوق الخدين وجسمها فوق الأنف . ستلاحظ أطفالا كثيرون بلغوا الثالثة من عمرهم ولا زالوا يزحفون . سترى عدداً من البله وأنصاف المعاتيه .

هناك سبب واحد يفسر كل هذه الظواهر : نقص الغذاء . وهذا الذى عرضته سابقاً ما هو إلا أعراض مجموعة من الأمراض لا تتسبب عن ميكروب معين ولا تتسبب عن اختلال في وظائف الجسم ولكنها نتيجة نقص التغذية ^(٢) .

فالتغذية السليمة أساس أى بناء سليم للجسم . نحن لا ننكر أهمية الوراثة ولكن في معظم الأمثلة نجد أن الجسم الضعيف البنية ينتج عن ظروف البيئة التى يمكن التحقق منها جيداً .

ففي نيوكاسل بإنجلترا أثبت إحدى الدراسات أن أهم عامل يؤثر في أطوال وأوزان الأطفال هو الوضع الاجتماعى لأسراتهم . وقد وجد في إحدى المدارس الصناعية أن التلاميذ

(١) ، (٢) مشاكل الطب في الريف المصرى للأستاذ الدكتور

لطفى الصاوى .

الذين يتناولون طعاماً مدرسياً عادياً يزداد طولهم بنسبة ٤.٦ سم في العام الواحد بينما وجد أن التلاميذ الذين يتناولون اللبن بالإضافة إلى هذا الطعام يزداد طولهم بنسبة ٦.٥ سم في السنة ولوحظ في إحدى التجارب الواسعة النطاق باسكتلنده أن معدل نمو الأطفال الذين يتناولون كميات أكبر من اللبن يزيد بنسبة ٢٠٪ عن معدل نمو الأطفال الذين يتناولون كميات محدودة منه .

ويوجد تقرير بريطاني رسمي عن جلاسجو يقرر ما يلي :
«متوسط أطوال وأوزان الأطفال يحمل علاقة مباشرة إلى حجم المنازل التي تعيش فيها أسر هؤلاء الأطفال بمعنى أن الأطفال صغار الحجم يأتون من بيوت صغيرة الحجم أيضاً والأطفال كبار الحجم يأتون من منازل كبيرة الحجم ، وحجم المنزل ليس بالطبع هو العامل المباشر الذي يؤثر على نمو الأطفال ولكنه يصور لنا بدقة كبيرة الظروف الاقتصادية لأسر هؤلاء الأطفال .

ونوع الغذاء يفسر لنا العلاقة الوثيقة بين الظروف الاجتماعية وبين المرض . لأن التغذية - نوعاً وكماً - تؤثر على ميكانيكية المناعة ، ونقصها كما أو نوعاً - إلى جانب ما يؤدي إليه من أمراض - نوعية كالبلاجرا والأسقربوط مثلاً - يؤثر بصفة عامة على معدل حدوث جميع الأمراض . ففي مصر نجد أن التزلات المعدية - المعوية التي تصيب الأطفال تسبب ٣٥٪ من مجموع الوفيات الكلية لجميع الأعمار . والواقع أن دور الالتهابات المعدية - المعوية دور شكلي فقط لأن الجذور العميقة هي سوء

التغذية . فهذه الإلتهابات عادة لا تصيب الأطفال الذين يتمتعون بغذاء جيد . وإذا أصابتهم فسرعان ما يبرءون منها .

وكثيراً ما تؤدي المشروعات التي تقام بنية حسنة إلى نتائج أسوء من الأحوال التي يراد تحسينها . وذلك نتيجة جهل المشرفين عليها . ففي بلدة ستكتون بإنجلترا أقامت الحكومة الإنجليزية مساكن شعبية وأزالت الخرابات والعشش التي كان السكان يعيشون فيها . وعندما عملت دراسة مقارنة بين الإحصائيات التي جمعت قبل انتقال هؤلاء المساكن إلى هذه المساكن وبعد انتقالهم إليها وجد أن نسبة المرض والوفاة ارتفعت بشكل ملحوظ على العكس مما كان متوقفاً لها من الهبوط . وذلك لسبب بسيط جداً ، فهؤلاء السكان لم يكونوا يدفعون أجوراً للمساكن الصغيرة التي كانوا يسكنونها والآن يجدون أنفسهم مضطرين إلى دفع إيجارات كانت تبدو للمستولين الجالسين على مكاتبهم أنها مناسبة بل فيها تضحية من جانب الحكومة ، دون أن يدركوا أنها باهظة بالنسبة لهؤلاء الناس . وهكذا اضطروا لاقتطاع إيجارات هذه المساكن من ميزانية الطعام . وهذا مثل يؤكد لنا أن الفقر — كأي حقيقة أخرى — لا يمكن تجزئته .

الطب ليس علماً بيطرياً :

ومعدلات المرض والوفاة لا تتأثر فقط بالوضع الإقتصادي للأفراد . وإنما تتأثر أيضاً بالأعمال المهنية التي يمارسونها .

فبعض المهن تتضمن أخطاراً جسيمة على صحة المشتغلين بها .
 ففي صناعات الصوف نجد أن نسبة الوفاة أعلى في بعض
 أقسامها بنسبة ٤٨ ٪ عنها في الأقسام الأخرى . وذلك تبعاً
 لكمية التراب التي يستنشقها العمال وليست المهن المترتبة فقط
 هي التي تتضمن أخطاراً على حالة العاملين بها . فالمهن التي
 يتعرض فيها العمال لدرجات عالية من الحرارة لها أخطارها أيضاً
 فالسل والسرطان مثلاً أعلى بنسبة ٢٥٠ ٪ بين عمال الزجاج
 عن المتوسط العام . وفي عمال المناجم نجد أن معدلات الوفاة
 تختلف بعمق المكان الذي يعمل فيه العامل . فالتهابات الشعب
 والرئة الحادة أعلى بنسبة ٤٥ ٪ بين العمال الذين يعملون في
 أماكن عميقة عنها بين العمال الذين يعملون في أماكن سطحية
 نسبياً .

ومن الصعب أن نتبين مدى ما تعنيه معدلات الوفاة هذه .
 فقبل أن يكمل عزرائيل مهمته لابد وأن تفترض شهوراً وأعواماً
 من عذاب المرض وآلامه بكل ما يتضمنه ذلك من بطالة
 وفقر .

ومعدلات الوفيات المهنية لا ترتبط فقط بنوع العمل الذي
 يقوم به الأفراد . ولكنها تتأثر بعوامل أخرى كعدد ساعات
 العمل وصحة العامل وتكوينه الجسماني وبيئته المنزلية والدافع له
 على العمل والظروف التي يتم فيها العمل نفسه . فكثير من
 العمال يعملون لساعات طويلة في اليوم الواحد ويلعب التعب

والإرهاق دوراً خطيراً في إحداث بعض الأمراض وأبرز الأمثلة على ذلك هو السل والحمى الروماتزمية وشلل الأطفال وهو مرض يصيب الكبار أيضاً) ولاشك أن الإرهاق سبب من أسباب انتشار السل والحمى الروماتزمية بين الفئات الفقيرة من السكان التي تبذل مجهوداً يفوق طاقتها لتحصل على لقمة العيش .

وفي خلال الحرب العالمية الأخيرة كان عمال الصناعات الحربية في بعض البلدان يشتغلون ضعف ساعات العمل اليومي المعتاد ليحصلوا على ضعف الأجر . ومع ذلك فإن نسبة حدوث السل بينهم كانت أعلى عنها بين زملائهم في الصناعات الأخرى بالرغم من ارتفاع أجورهم وبالتالي ازدياد فرصهم في الحصول على الغذاء الجيد . وعلى ذلك فازدياد نسبة الإصابة بالسل بين هذه المجموعة من العمال إنما تؤكد أهمية الإرهاق كأحد العوامل التي تهيئ للإصابة بهذا المرض .

وقد ابتدأ الغموض الذي يحيط بالسرطان في الإنحسار شيئاً فشيئاً واستطاع العلماء أن يوجهوا إصبع الاتهام في كثير من الإصابات السرطانية إلى أسباب معينة . فسرطان الجلد أكثر انتشاراً بين العمال المشتغلين في صناعة القار والمواد الكيميائية . وسرطان المثانة ينتشر بين العمال المشتغلين في صبغات الأنيلين ومن جهة أخرى فإن سرطان الرحم في النساء وسرطان الرئة في الرجال لهما علاقة وثيقة بالفقر ، فهما أكثر انتشاراً بصفة قاطعة بين الطبقات الفقيرة . ونقص مواد معينة من الغذاء

(كالكولين) يسبب السرطان في حيوانات التجارب . وقد ثبتت علاقة سرطان الكبد (وهو من السرطانات النادرة الحدوث) بنقص التغذية . وهذا السرطان يكاد يكون محصوراً في بعض القبائل التي تعاني من نقص الفيتامينات « كقبائل البانتو والحقافانيز » . ومن السرطانات المنتشرة في مصر سرطان المثانة وذلك بسبب انتشار البلهارسيا .

وكان سرطان الرئة يعد من الأمراض النادرة ولكنه أصبح في خلال الثلاثين عاماً الأخيرة من أكثر إن لم يكن أكثر السرطانات انتشاراً وعلى الأخص بين الرجال ويعزو البعض هذه الزيادة إلى تحسن في طرق التشخيص أى أنها مجرد زيادة ظاهرية بينما يؤكد البعض الآخر أنها زيادة حقيقية نتيجة انتشار عادة التدخين وينتشر هذا المرض بين عمال مناجم الكوبالت واليورانيوم والأسبستوس . وتحاول شركات التبغ بكل إمكانياتها أن تضلل الناس وتنفي صلة التدخين بسرطان الرئة بالرغم من أن ذلك قد ثبت علمياً بما لا يقبل الشك أو الجدل . وهذا مثل يوضح لنا كيف تستطيع الدعاية المغرضة أن تسوق الناس إلى الهلاك في سبيل مصلحة مجموعة من الشركات الإحتكارية . فقد وجد ويندروجرهام أن ٥١ ٪ من المرضى من بين ٦٠٥ حالات سرطان في الرئة يدخنون أكثر من ٢٠ سيجارة في اليوم الواحد بينما كان ١,٣ ٪ من هؤلاء المرضى لا يدخنون على الإطلاق . وتتمشى الزيادة في استهلاك السجائر مع نفس

الزيادة في الإصابة بسرطان الرئة في الولايات المتحدة الأمريكية ويقرر اثنان ممن بحثوا هذا الموضوع بحثاً علمياً دقيقاً (Doll & Hill) أن احتمال الإصابة بسرطان الرئة بعد سن الخامسة والأربعين أكثر بخمسين مرة بين من يدخنون ٢٥ سيجارة (أو أكثر) في اليوم الواحد لعدة سنين عنه بين من لا يدخنون على الإطلاق^(١).

وما دام المجتمع الإنساني مريضاً يعاني من القوضى والحروب سيظل الإنسان فريسة سهلة للمرض . فأمراض الإنسان لا يمكن فصلها عن أمراض المجتمع . والمجتمع الذي تسوده الحروب لا يمكن أن يتمتع فيه الأفراد بعمر مديد . وما دام العامل هو أرخص عناصر الصناعة ويمكن استبداله في أى لحظة بغيره من العمال فلن تكون صحته أول اعتبار يؤخذ في نظر المشرفين على الصناعة وسيستمر تشييد المصانع وحفر المناجم وإنتاج القنابل وأسلحة الموت والدمار لتخدم أغراضاً أخرى غير الأمراض التي تتطلبها رفاهية الإنسان وإنتاج الطعام والبضائع سوف يستمر لغرض آخر غير استهلاكها بواسطة من ينتجونها وإنما للحصول على الربح ، وما دام الربح هو الدافع الوحيد على نشاط الأفراد سيستمر جنون حرق الطعام ، وتقييد كميات الإنتاج ، كما هي الحال في أمريكا ، بينما الحاجة وسوء التغذية تهدد المجتمع الإنساني .

والوفيات والأمراض الناتجة بصفة مباشرة عن سوء التغذية والفقر والفوضى الاجتماعية في مجتمع يمكنه علمياً أن يحل مشاكل الإنتاج لا تضع أمام الطب مشكلة ، ولكنها تمثل فضيحة كبرى ووصمة عار في جبين الإنسان ، لأن الطب ليس علماً بيطرياً يهتم بعلاج الحالات الناشئة عن سوء معاملة قطع الآدميين .

كلمات السير جون سيمون :

وفي المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حيث يقف الفقر كشبح رهيب نجد أن سوء التغذية هي القاعدة العامة . والمجاعة شبح يتهدد الناس في كل وقت وحين . وهنا نجد الدائرة المفرغة التي يدور فيها الفقر والمرض في أبشع صورها . فانخفاض مستوى المعيشة يعنى أسقاماً لا حصر لها وهذه بالتالى تؤدي إلى الفشل في تحسين وسائل الحياة . وحيث لا يستطيع الإنسان أن يجد ما يسد رمقه تجد الحشرات كالبعوض والقمل والبراغيث في جسم الإنسان مرتعاً خصيباً .

ويسكن هذه المناطق ما يقرب من ١٦٠٠ مليون من البشر ولا يمكن حصر مدى الأسقام أو نسبة الوفيات بينهم . وهي مفرعة حتى في تلك المناطق التي وصلت إلى درجة عالية من التطور كالهند مثلاً . فنسبة الوفيات الكلية في الهند ضعف مثلتها في إنجلترا . أما وفيات الأطفال فهي ثلاثة أضعافها .

وتعزى ٦٠٪ من الوفيات إلى الحميات كالملازيا والكوليرا والجذري والطاعون والدوسنتاريا ، تلك الأمراض التي اختفت من أوروبا منذ أكثر من خمسين عام . وهذا يصور لنا مدى عجز التدابير الصحية في هذه المناطق . والواقع أن التخلص من هذه الأمراض في الوقت الحاضر ليس مشكلة طبية على الإطلاق . بل هو مشكلة إقتصادية أولاً وقبل كل شيء . ويلخص لنا أحد الأطباء الإنجليز فلسفة الصحة العامة عندما يقول : « إن الصحة العامة لأي بلد تعنى صحة الجماهير ، ولن تكون الجماهير في صحة جيدة ما لم تكن — في أقل مجموعاتها ثراء — في مستوى إقتصادى معقول » هذه هي كلمات السير جون سيمون أوردها في تقريره السادس سنة ١٨٦٤ عن مشاكل الصحة العامة في إنجلترا . وكما كان ذلك صحيحاً منذ قرن مضى فهو صحيح في يومنا هذا .

لا تلوّموا الأطباء وحدهم :

هناك علاقة وثيقة بين المرض وبين العادات الصحية للأفراد والجماعات . ويجب أن نلاحظ أن هذه العادات إنما تأصلت نتيجة للوضع الاجتماعى للفرد أو الجماعة ليس فقط في الجيل الحاضر وإنما خلال الأجيال السابقة أيضاً . ومن الصعب جداً تغيير عادات الأفراد الصحية لأنها عادة تكون ثابتة قوية متأصلة من نفوسهم لدرجة أن تغييرها قد يتطلب

تغيير الجليل بأكمله . والتحسن الوقتى فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية ليس كافياً لتغيير هذه العادات^(١) . وهذه حقيقة هامة لأن البعض قد يبنون آمالاً عريضة على دور الإذاعة والدعاية فى تغيير العادات الصحية بين يوم وليلة .

والتعليم أيضاً يحتاج إلى وقت طويل لتغيير العادات الصحية للفرد . فالذى يحدد تصرفاتنا وسلوكنا ليس فقط هو درجة تعليمنا إنما الطبقة الاجتماعية التى ننتهى إليها . والتعليم كعامل فى تغيير العادات الصحية للأفراد إنما يحقق دوره بطريق غير مباشر وذلك بزحزحة الفرد من وضع اجتماعى معين إلى وضع اجتماعى آخر . ويتضح ذلك من دراسة العادات الاجتماعية والصحية للطبقات الدنيا من المجتمع . فالظروف التى يعيش فيها الفقراء تجعلهم يفقدون أى رغبة فى تغيير أحوالهم ، كأنما أسكرهم الفقر عن هذه الدنيا وما فيها ، فليس لديهم أى حماس أو رغبة فى تغيير أحوالهم . وهذه الحالة النفسية عائق هام فى ميدان الصحة العامة فهم راضون قانعون بالأحوال التى يعيشون فى ظلها . والكثيرون منا يلومونهم على ذلك والواقع أن هذا تأثير مرضى (يفتح الميم والراء) للفقر . أو هو أثر من آثار الفقر المرضية ، إذ كيف يفكر الشخص المعدم فى نظافة طفله إذا كان كل همه فى الحياة أن يفكر فى الوسيلة التى يحصل بها على

(١) محاضرات الأستاذ الدكتور كمال شوقي بكلية الطب - جامعة عين شمس .

لقمة العيش في الوجبة القادمة . إنه يفكر لا للمستقبل ولا حتى
 لليوم الذي يعيش فيه بل لذات اللحظة التي يعيش فيها . وهكذا
 تمضي به الحياة لا يستطيع أن يمدد نظره أو تفكيره لأبعد من
 اللحظة التي يواجهها في معركته للحصول على الغذاء . وعلى ذلك
 فلنجاح أى مشروع من مشاريع الصحة العامة يجب تغيير
 المستوى الإقتصادى قبل أى شىء ويمكنك أن تفعل ما تشاء
 وتعط ما تشاء وتذيع ما تشاء ولكنك لن تصل إلى نتيجة إيجابية
 إذا ظلت الظروف الاقتصادية والاجتماعية كما هي .

إن الذين يعتقدون أن مشاكل الطب في مصر تقع على
 عاتق الأطباء وحدهم يخطئون أشد الخطأ ، لأن المرض ليس
 حقيقة معزولة كحقائق الكيمياء والرياضة ، إنه إنعكاس
 لظروف المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان . فهما أنشأنا من
 المستشفيات وعممنا الخدمات الصحية والعلاجية في كل مكان
 فلن يجدى ذلك فتيلا إذا ظلت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية
 بدون حلول إيجابية .

إن الأطباء يؤمنون أن مشاكل الصحة في بلدنا تقع على
 عاتق المصلحين الاجتماعيين وخبراء الإقتصاد أكثر مما تقع على
 عاتقهم وحدهم .

الفصل الرابع المستقبل

المستشفى الحديث :

كانت المستشفيات في العصور الوسطى ذات وظيفة سهلة ، كانت طريقاً للموت ، وعلى أحسن الفروض كانت مكاناً لموت هادئ مريح ، بل كثيراً ما كانت مستودعاً تقذف فيه الإنسانية بالمرضى ، حيث يسلبون من كل أهل باهت في الحياة ويتركون للغرق في تيه اليأس المميت .

أما اليوم فالموت حادث عرضي بالنسبة للمستشفى الحديث وهو إذا وقع فذلك استثناء وليس القاعدة فقد أصبحت المستشفى مأوى للمريض وآلة تسجل ذبذبات الصحة العامة ومكاناً للبحث والدراسة ، وفوق ذلك كله فهي معمل كبير تجري فيه مختلف التحاليل لمساعدة المريض على الشفاء . وهي جامعة تدرس فيها أسباب المرض من أجل الأصحاء والمرضى على السواء فهي المكان الوحيد الذي تتجمع فيه وسائل الدراسات المتكاملة ، المختلفة الجوانب والأساليب ، من جانب مختلف العقول ، لعوامل المرض وأسبابه . هي الآن أبعد ما يمكن عن أن تكون باباً للموت ، إنها نافذة تطل على حياة مشرقة سعيدة .

وقد يكون أبرز واجبات المستشفى الحديث هو التشخيص المبكر الدقيق القائم على دراسة تحليلية كما ونوعاً مختلف سواثل الجسم وإفرازاته وكفاءة أعضائه . وخطورة التشخيص المبكر — أى فى المرحلة التى لم تكتمل فيها صورة المرض الإكلينيكية المعتادة — تكمن فى توسيع حدود معرفتنا عن تلك الحافة المهزوزة التى تفصل المريض من السليم — والتشخيص المبكر لا يعنى فقط معرفة أعمق بالعوامل التى تسبب اضطراب الصحة ولكنه يعنى أيضاً العلاج السريع المناسب قبل أن تحدث تغيرات مرضية قد لا يمكن إصلاحها فيما بعد .

ولم تعد آلام المريض الدافع الوحيد على تطور الطب ، حقاً لقد كانت أهم أسباب نموه فى الماضى أما الآن فإن التخطيط والسياسة الموجهة هى التى تتطور بالطب من عمل فردى محدود إلى وظيفة من وظائف المجتمع لا تحددها حدود . وليس من المبالغة أن نقول أن الإنسان لديه فى الوقت الحاضر من الإمكانيات والوسائل ما يكفى لهزيمة الأمراض المعدية . ولست أقصد بذلك القضاء على كل جرثومة أو ميكروب فى هذا الوجود ، فهذا أمر مستحيل ، وإنما أعنى بذلك أن تجد هذه الجراثيم الطريق إلى جسم الإنسان مغلقاً بحيث لا تستطيع أن تصل إليه دون أن تجتاز عدة حواجز يكفى كل منها لإلحاق الهزيمة بها . وحتى لو أمكنها أن تغزو أنسجة الجسم ، وجدت من وسائل الدفاع والمقاومة ما يقضى عليها قبل

أن تصيب هذه الأنسجة بأية أضرار إما إذا حدثت العدوى فعلا واستطاع الميكروب بالرغم من كل ذلك أن يثبت قدمه في جسم المريض سارع الطبيب إلى استخدام أسلحته الكيميائية الفعالة .

كل هذا يمكن أن يتحقق في الجليل الحاضر الذي نعيش فيه . بل كان من الممكن أن يتحقق قبل ذلك لو كان المجتمع الإنساني يتطور بنفس المعدل الذي يتطور به البحث العلمى ولهذا السبب فالأمراض الميكروبية ما تزال منتشرة بالرغم من أن وسائل القضاء عليها واضحة ومعروفة ، ولم يعد الإنسان يتخبط وراء خرافات وأوهام ليبرر عجزه عن مقاومتها ، وهنا تتضح لنا مدى العلاقة الوثيقة بين الطب والمجتمع فالطب قد أدى واجبه نحو هذه الأمراض . لقد بحث أسباب انتشارها وطرق مقاومتها وتجنبها . وتوصل إلى نتائج نظرية تكاد تسمو إلى مرتبة الحقائق ، وبقى على المجتمع أن يؤدي دوره هو الآخر : أن يستفيد من النتائج النظرية التي توصل اليها العلم إلى اكتشافها ، فإذا استطاع الطبيب مثلاً أن يكتشف علاقة الملاريا بالبعوض وعلاقة البعوض بالمستنقعات فهنا ينتهى واجب الطبيب ليبدأ واجب المجتمع وهو التخلص من المستنقعات ، وإذا استطاع الطبيب أن يكتشف علاقة مرض السل بسوء التغذية والازدحام والفقر فهنا أيضاً ينتهى دوره وهنا أيضاً يبدأ

دور المجتمع ، فيتحتم عليه أن يعيد تنظيم نفسه بحيث يتخلص من هذه الأوضاع الضارة .

ومع ذلك ، فإذا كان من الممكن في المستقبل القريب القضاء التام على الأمراض المعدية ، فإن هذا لا ينطبق على مرضين آخرين هما السرطان وأمراض الجهاز الدوري (القلب والأوعية الدموية) فالسرطان ما يزال بعيداً عن سيطرة الأطباء اللهم إلا في المراحل الأولى منه ، وأهميته تتضح إذا علمنا أنه يسبب ما يقرب من ١٥٪ من مجموع الوفيات في البلاد المتقدمة ، وله نتائج اجتماعية خطيرة لأنه نصيب الأفراد أكثر ما يصيبهم في فترة من العمر تقع بين ٤٥ و ٦٥ سنة وهذه المجموعة من المواطنين لها مركز خطير في المجتمع ، وإذا اقتصرنا على هذه الفترة لوجدنا أن السرطان يسبب وفاة فرد واحد من بين كل أربعة أفراد تقريباً (٢٢,٥ ٪) .

أما أمراض الجهاز الدوري فتشمل مجموعة من أمراض مختلفة كهبوط القلب عندما تتقدم بنا السن ، أو روماتزم القلب الذي يبدأ في سن الطفولة ، وتصلب الشرايين وتجلط الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب ، وقد لوحظ أن معدل حدوث المرض الأخير يزداد عاماً بعد عام خصوصاً بين الأفراد الذين لا يتمتعون بالاستقرار وهدوء البال كما هي الحال بين الأطباء عموماً والجراحين بصفة خاصة ، فالتوتر الذي يعانيه الأطباء نتيجة القلق على حياة مرضاهم أو على نتائج علاجهم تجعلهم

معرضين أكثر من أى فئة أخرى لتجلط الشرايين التاجية .
والتوتر وعدم الاستقرار الذى تتميز به الحياة فى المجتمع الأمريكى
يفسر لنا أيضاً انتشار هذا المرض فى الولايات المتحدة أكثر
من أى بلد آخر .

هذان هما الممران الوعران اللذين يسقط فيهما الأفراد فى
أواسط عمرهم ،

يجب على طب المستقبل أن يتخلص منهما . وبالرغم من
صعوبة التنبؤ فى موضوع كموضوع السرطان فإن الكثير
من الأطباء يؤمنون أنه لن تمضى أكثر من عشرة سنوات
إلا ويكون السرطان مرضاً قابلاً للعلاج ، وإذا كان هناك من
يلام على عجز الطب عن مواجهة هذا المرض فى الوقت الحاضر
فهو المجتمع ، ونظرة واحدة لما ينفق على إنتاج أسلحة الدمار
والقضاء وما ينفق على أبحاث السرطان لا تدع مجالاً للشك
فى ذلك .

نظرة إلى الأفق :

والخطوة التالية بعد نجاح الطب فى تصحيح الإضطرابات
الهرمونية التى تؤدى إلى أمراض مختلفة هى التحكم فى وظائف
الغدد وعملها بحيث يمكن خلق صفات عقلية وجسمانية جديدة
فى الأفراد البالغين أو فى الأجنة .

وفي اللحظة التي يغادر فيها الطفل بطن أمه تكون الطبيعة قد فرغت من إعداده ليستقبل الحياة بحلوها ومرها . وقد استطاع الطب أن يجنب هذا الوليد أمراضاً مثل الكريتينزم : Cretinism أى البله الناشئ عن نقص إفرازات الغدة الدرقية وذلك بإمداد الأم بكميات كافية من عنصر اليود . ومثل الزهرى الخلق وذلك بمعالجة الأم المصابة خلال فترة الحمل . والخطوة التالية لذلك هى أن يتمكن الطب من بناء شخصية معينة للطفل وهو ما يزال جنيناً فى بطن أمه . بالتحكم فى بيئته وفى غدده الصماء .

وقد تطورت طرق زراعة الأنسجة إلى مرحلة تجعل من الممكن الاحتفاظ بأعضاء كاملة بما فيها الرحم الذى يوجد جنين بداخله — خارج الجسم ، مما يجعل الأطباء يأملون فى إمكانية دراسة تأثير الأدوية والكيميائيات على الحياة الجنينية فى المستقبل القريب ومراقبتها بطريقة مباشرة والظروف التى يعيش فيها الجنين بعيداً عن التأثيرات الخارجية قد يمكن استبدالها فى المستقبل القريب بظروف يمكن التحكم فيها علمياً .

وقد مكنت تجارب زراعة الأعضاء والأنسجة العلماء من أن يدرسوا هذه الأعضاء فى ظروف يملكون القدرة على تغييرها وتمكنوا بذلك من تسجيل مختلف التغيرات الطبيعية والكيميائية . الفسيولوجية والمرضية (بفتح الميم والراء) التى تصيب هذه الأعضاء فى ظروف معينة يمكن السيطرة عليها وقياسها مثل كمية

الدم التي تغذى العضو ودرجة القلوية ونوع الهرمونات أو كمية الأملاح المعدنية التي تؤثر على وظيفة العضو أو حيويته وغير ذلك من العوامل . وقد يثبت أن الظروف المثلى للشفاء من مرض معين يمكن توفيرها بسهولة أكثر عند عزل العضو المصاب من جسم الشخص المريض . وقد تنبأ ألكسس كارل بالوقت الذي تؤخذ فيه الكلية المصابة بالدرن مثلاً بعملية جراحية وتوضع في جناح خاص بها في إحدى المستشفيات تتوفر فيه الظروف المثلى للعلاج بينما يوضع المريض في جناح آخر تتوفر فيه الإمكانات والوسائل التي تعوضه عن العضو المنزوع منه إلى أن يتم شفاؤه ثم بعملية أخرى يعيد الجراح هذا العضو إلى مكانه الطبيعي .

وعمليات ترقيع الجلد وترقيع القرنية قد تكون مجرد بداية متواضعة لفرع جديد من فروع الجراحة يختص باستبدال الأعضاء التالفة بأعضاء أخرى سليمة . فعندما يموت أى منا لا تموت كل خلاياه أو أعضاؤه في لحظة واحدة بل تبقى بعض الأنسجة والأعضاء حية لفترة معينة بعد الوفاة . وهذه يمكن الاحتفاظ بها إلى حين الحاجة إليها .

وقد يصبح تناول عقاقير معينة أحد مظاهر الحياة العادية في المستقبل ، غير أنها لن تكون إدماناً بالمعنى المفهوم لهذه الكلمة في يومنا هذا . فالإدمان يعنى أن يقع الشخص فريسة للعقار الذي يتناوله بحيث لا يمكنه أن يتخلى عنه ولو حرم منه بالقوة ظهرت عليه أعراض اضطرابات مرضية عنيفة يصعب

احتمالها . والمحاولات تجري الآن على قدم وساق لإنتاج عقار منه ليست له صفة الإدمان أو إحداث آثار جانبية ضارة . وهكذا تخدم الكيمياء الناس في حياتهم العادية كما تخدمهم الكيمياء العلاجية في أوقات مرضهم .

ويذهب علم الوراثة الحديث إلى مدى يجعلنا ندرك أن الصفات الوراثية قابلة للطفرة ويفتح بذلك الطريق أمام آمال وأحلام في تغيير الصفات الوراثية للإنسان عن طريق التحكم في البيئة المحيطة ، فالأمراض الوراثية - التي وصل الطب إلى علاج بعضها في يومنا هذا - قد تصبح كلها أو أغلبها في المستقبل القريب تحت السيطرة التامة للعلماء ، وأكثر من ذلك فإن الأمل كبير في إمكان تحسين النسل الإنساني لخلق جيل من الآدميين ذوي صفات ممتازة .

هل يمكن إطالة عمر الإنسان :

لم تكن الحياة في المجتمعات البدائية متوحشة قدرة كشية فقط ، بل كانت قصيرة أيضاً . فمن دراسة الآثار الرومانية يقدر العلماء متوسط عمر الأفراد في هذه العصور بما يقرب من ٢٠ إلى ٣٠ سنة وكان هذا المتوسط في السويد ٣٤,٥ سنة في القرن الثامن عشر وارتفع إلى ٤١,٥ سنة في القرن التاسع عشر ثم أصبح ٦٢,٣ سنة في الفترة ما بين سنتي ١٩٢٥ ، ١٩٣٠

وهو أعلى من ذلك في الوقت الحاضر . وفي البلاد الصناعية الأخرى كان هناك نفس الاتجاه . فقد ارتفع متوسط أعمار الأفراد بأكثر من عشرين سنة في الفترة الواقعة بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين في معظم بلدان أوروبا (من ٤٠ سنة تقريباً إلى ٦٣ سنة في الوقت الحاضر ^(١)) .

وترجع هذه الزيادة في متوسط الأعمار إلى هبوط معدلات الوفاة بين الأطفال لأن معدل ارتفاع متوسط الأعمار غير الأطفال لم يكن عالياً بنفس الدرجة وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن الطب ما يزال عاجزاً عن إيجاد علاج حاسم للسرطان وأمراض الأوعية الدموية ، تلك الأمراض التي تصيب الأفراد في أعمار متقدمة من حياتهم .

وتعتبر مشكلة إطالة العمر في الوقت الحاضر هي مشكلة القضاء على أسباب الموت التي يمكن تجنبها بما فيها الدرن والزهرى وأمراض الصناعات والحوادث وغير ذلك من الأسباب التي تسبب نسبة كبيرة من أسباب الوفاة بين الأفراد في أواسط عمرهم . ولا شك أن أعظم تطور يمكن توقعه في ميدان الطب لن يتأتى إلا ببناء مجتمع إنساني مستقر ذي مستوى اقتصادي مرتفع . وبالقضاء على أسباب الموت التي يمكن تجنبها أو علاجها

(١) متوسط عمر الأفراد في مصر والهند يتراوح بين ٣٠ و ٤٠ سنة في

فى الجليل الحاضر أو القادم كالسرطان وأمراض الجهاز الدورى
سيكون متوسط عمر الإنسان يقرب من مائة سنة وعلى أى حال
فالموت ليس حقيقة مطلقة فالحلايا الجنسية « كالبويضات
والحيوانات المنوية » خالدة لا تموت كذلك أيضاً أفراد المخلوقات
ذات الخلية الواحدة والأميبا التى تعيش فى يومنا هذا كانت
تعيش أيضاً منذ آلاف السنين .

(١) المراجع العربية

- الطب عند قدماء المصريين
للأستاذ الدكتور بول غليونجى
- طب وسحر
للأستاذ الدكتور بول غليونجى
- مشاكل الطب فى الريف المصرى
للأستاذ الدكتور لطفى الصاوى

(٢) المراجع الإفرنجية

Bacon, J.S.D.	The chemistry of Life
Best and Taylor	The Physiological Basis of Medical Practice.
Bigger, Joseph	A Handbook of Bacteriology
Boyd, William	A Textbook of Pathology
Bramewell, Crighton	A Clinical Introduction to Heart Disease
Burnet, F.M.	Viruses and Man
Draper	Human Constitution
Farrington, B	Greek Science
Goher, M.A.	A Handbook of Bacteriology
Groove & Newol	Animal Biology

Hell & Joseph	The Arab Civilisation
Hitti, Phillip	History of the Arabs
Hogben, Lancelot	Science for the citizen
Major & Delp	Physical Diagnosis
Morris, F.	Frontiers of Medicine
Ridely, G.N.	Man Studies Life
Singer, Charles	The Evolution of Anatomy
Sorsby, Arnold	Medicine and Mankind
Wilson & Schield	Clarke's Applied Pharmacology
Youmans, J.B.	Nutritional Deficiencies

فهرس

صفحة

٧	مقدمة
١٢	الفصل الأول : تطور فكرة المرض
٤٥	الفصل الثاني : تطور أساليب العلاج
٩٢	الفصل الثالث : المرض كظاهرة اجتماعية
١١٥	الفصل الرابع : المستقبل
١٢٥	المراجع

تم طبع هذا الكتاب على مطابع
دار المعارف بمصر سنة ١٩٦١

دارالمعارف بمطرك

تواصل جهودها في خدمة القارئ العربي فتزوده بهذه المجموعة الفريدة من الكتب العلمية والطبية إسهاماً في نشر الوعي الصحي في المجتمع العربي الناهض:

صفحة قرشاً

على هامش الطب			
(الجزء الرابع)	للدكتور سليمان عزمى	٢٢٤	٤٠
أمراض النساء	للدكتور نجيب محفوظ	٣٨٤	٤٠
تغذية الأصحاء والمرضى	للدكتور سيد أحمد نمير	١٢٨	٢٠
الأغذية	للأستاذ حسن عبد السلام	٢٢٤	٢٥
العناية بالحامل	ترجمة الدكتور على إبراهيم	١٢٨	١٥
العناية بالطفل	ترجمة الدكتور صادق أنطونيوس	٢٣٢	٢٠
الخمر والحياة	للأستاذ أحمد غلوش	١٢٠	٢٠

● في مكتبة الصحة والطب :

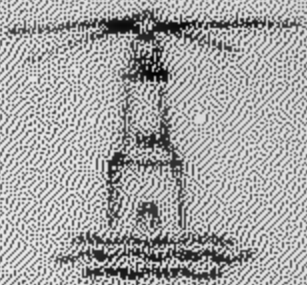
أخصاء على الجذام	للدكتور يوسف جورجى جبرائيل	٢٢٨	٤٠
قصة الطب	ترجمة الدكتور سعيد عبده	٢٥٢	٤٠
تاريخ الصيدلة والعقاقير	للدكتور الأب ج. شحاته قنواى	٢١٦	٣٥
الفيروس	للدكتور محمد عزيز فكرى	٥٢٢	٩٠
الغدد والفيتامينات			
(باللغة الإنجليزية)	للدكتور بول غليونجى	٢٥٦	١٠٠

دارالمعارف للطباعة والنشر والتوزيع

اقرأ

الدكتور حسن الأشموني

التعبير الروعني في بناء المجتمع

دار المغارف بمصر

التعبئة الروحية في بناء المجتمع

الدكتور حسن الأسدي

التعب الروحي في بناء المجتمع

٢٢٨ اقرأ

دار المعارف بمصر

أقرأ ٢٢٨ - ديسمبر سنة ١٩٦١

ملتزم الطبع والنشر : دار المعارف بمصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.ع. ٢٠٤٠

« نَحْنُ الْعَرَبُ . . . نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسِيحِيِّينَ فِي هَذِهِ
الْمَنْطَقَةِ مِنَ الْعَالَمِ » .

« نَوْثُمِنُ بِاللَّهِ وَبِأَلَاثُكَّتِهِ وَكُتْبِهِ وَرِسْلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » .

« وَنَوْثُمِنُ بِأَنَّ لِكُلِّ عَامِلٍ جِزَاءَ عَمَلِهِ » .

« وَأَلَا تَزُرُّ وَازِرَةَ وَزَرَ أُخْرَى » .

« وَنَوْثُمِنُ بِأَنَّ لِكُلِّ فَرْدٍ فِي كُلِّ جَمَاعَةٍ كِيَانًا فِي ذَاتِهِ ،
وَكِيَانًا فِي أَهْلِهِ ، وَكِيَانًا فِي قَوْمِيَّتِهِ الْعَامَةِ وَفِي بَلَدِهِ . . . »

« وَنَوْثُمِنُ إِلَى كُلِّ ذَلِكَ بِالأُخُوَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَبِالتَّكَافُلِ الْاجْتِمَاعِيِّ
وَبِالِإِيثَارِ الْقَائِمِ عَلَى الْإِخْتِبَارِ لِتَوْثِيقِ الرُّوَابِطِ الْإِنْسَانِيَّةِ » .

« وَنَوْثُمِنُ بِأَنَّ لِكُلِّ فَرْدٍ فِي الدَّوْلَةِ حَقًّا — وَعَلَيْهِ وَاجِبًا يَكْفِي
هَذَا الْحَقُّ » .

« وَأَنَّ عَلَى الدَّوْلَةِ لِكُلِّ فَرْدٍ فِيهَا وَاجِبًا ، وَلَهَا عَلَيْهِ حَقًّا يَكْفِي
هَذَا الْوَاجِبُ » .

« فَهِيَ تَبْعَاتٌ مُتَبَادِلَةٌ بَيْنَ الْحُكَّامِ وَالْمُحْكُومِينَ ، لَيْسَ فِيهَا
قَهْرٌ وَلَا إِذْلَالٌ وَلَا تَسْلُطٌ وَلَا طَبَقَاتٌ قَلِيلَةٌ الْعَدَدِ مِنَ السَّادَةِ
وَطَبَقَةٌ ضَخْمَةٌ مِنَ الْعَبِيدِ . . . »

« إِنَّا نَوْكِدُ إِيمَانَنَا بِدِينِنَا الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ عَلَيْهِ . وَنَتَرَسِمُ
دُسْتُورَهُ فِيهَا نَعْمَلُ بِأَنْفُسِنَا وَلِقَوْمِنَا » .

« جَمَالُ عَبْدِ النَّاصِرِ »

تمهيد

ثار الجدل حيناً — ولا يزال يثور — حول قيمة الفلسفة ، وما عسى أن تؤديه للعالم الذى لم يصبح فيه مجال إلا للعلم بكل ما ينطوى عليه من قدرات وكل ما يستطيع أن يقدمه للبشرية من وسائل تمكنها من السيطرة على قوى الطبيعة واستغلالها لفائدتها ، وتوجيهها الوجهة التى تخدم مصالحها وتحقق لها الرفاهية والقوة والرخاء

ماذا تستطيع أن تقدمه الفلسفة للبشرية التى لم تعد تؤمن إلا بالنظريات التى لا تحتل الجدل ، والتى ترى فى نتائجها مزيداً من القوة ومزيداً من الجاه والنفوذ . . . فى حين أن الفلاسفة لم يتفقوا على رأى إلا عادوا فناقضوه ، ولم يخرجوا نظرية إلا ونهض أفراد من بينهم ليعارضوها ، ويأتوا بغيرها . . . وهم فى كل الأحوال لم يقدموا أو يؤخروا فى سير الأمور ، ولم تؤد أفكارهم إلى اكتشاف مادة جديدة أو اختراع آلة أو إطلاق صاروخ يحوب أجواز الفضاء أو إضافة حجر جديد — أياً كان نوعه — فى صرح الأوطان . . .

ووقف الفلاسفة فى وجه التيارات التى تقلل من شأنهم ، والتى تكاد تقضى على كل خفقة خفقتها تفكيرهم خلال القرون

الطويلة بمعارضتها لمنهجهم في البحث والتفكير ، وتهوينها من قيمة النتائج التي يصلون إليها ، ونعيا عليهم اختلافهم وجدلهم . . . الأمر الذي جعلهم يظهرون كما لو كانوا يعيشون في حلقة مفرغة لا يصلون منها إلى هدف أو يبلغون غاية .

وكان ردهم أن المعرفة ليست وسيلة لاكتساب القدرة فحسب ، وليست غاية للسيطرة على الموجودات فقط ، وإلا لتحولت الدنيا إلى آلة كبيرة تهدد بالأنانية والجشع والقلق ، ولكن المعرفة أولاً وقبل كل شيء وسيلة للنمو الداخلي . . . ووسيلة لغرس القيم وخلق الرجال ، وهو الدور الذي تقوم به الفلسفة منذ وجدت . إنها بمعنى آخر احتجاج العقل ضد تيار المدنية الجارف ، تحمل في طياتها خفقات الضمير الإنساني الذي تراكم عليه صدام المدنية الجوفاء ، وتقوم في هذا العالم المضطرب مقام صمام الأمن الذي يقيه من الانفجار . . . وإذا كان هذا هو موقف الفلسفة ، فما أخرى التصوف أن يكون احتجاجاً على المادة وعلى العقل معاً ! !

إن لغته ليست وليدة المادة . . . ووسيلته ليست قوى العقل . . . ولكنه نزعة روحية خالصة لا تهدف شيئاً إلا الوصول إلى الله . . . إنه مناجاة القلب الذي صفا من كل الشوائب ، ومحاذثة النفس التي دقت ، وتخلصت من كل ما يربطها بالدنيا ومظاهرها ، فأصبحت طيفاً رقيقاً ، يسبح بأجنحة من نور في سماء اليقين . . . فلا رجس ولا دنس ولا

إثم ولا خطيئة ، ولا رغبة ولا هوى . . . بل لا شيء هناك غير التأمل العميق في قدرة الخالق . . . والهيام في حب الله . . . والتخليق بالروح — وقد صفت ودقت — في عالم الفيض والإلهام ، حيث النور والملائكة . . .

وهذه الغاية تنطوي على صراع بين الجسم والنفس . . . صراع يجب أن تكون الغلبة فيه للنفس دائماً . . . فلا سبيل إلى مناجاة القلب ومحادثة الروح إلا بالتغلب على شهوات البدن . . . وتخليصه من أدران اللذات والأهواء . . . فإن الشر كله قد جعل في بيت . . . وجعل مفتاحه الرغبة في الدنيا . وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا ، فالأنس بالله صفاء القلب مع الله ، والتفرد بالله الانقطاع من كل شيء سوى الله . ولا ينال أحد درجة الصالحين حتى يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة ، ويغلق باب العز ويفتح باب الذل ، ويغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد ، ويغلق باب النوم ويفتح باب السهر ، ويغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر ، ويغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت .

انظر إلى بشر الخافي — أحد الصوفيين — ، وقد رأى شيخاً من شيوخ الصوفية يرتعد من البرد في يوم بارد فقال : —

قطع الليالي مع الأيام في خلق
أخرى وأجدر بي من أن يقال غداً :
والنوم تحت رواق الهمة والقلق
إني التمسست الغنى من كفى مختلق

قالوا: رضيت بهذا؟ قلت القنوع غنى
رضيت بالله في عسرى وفي يسرى
ليس الغنى كثرة الأموال والورق
فاستأسلك إلا واضح الطرق

فالتصوف إذن ينطوى على ناحية عملية ، تدفع إلى نوع
معين من السلوك هو السبيل إلى الله . هذه الناحية العملية تبدو
فيها يأخذ به الصوفيون أنفسهم من زهد وتقشف وترفع عن كل
الدنيا .

ويخطر للقارئ المدقق هنا سؤال :
— ألا يستطيع العقل أن يصل إلى هذه الغاية ؟
وتحضرنا هذه القصة . . .

التقى ابن رشد^(١) بمحيي الدين بن عربي^(٢) في مطلع

(١) ابن رشد الفيلسوف الأندلسي الكبير (١١٩٢ م) كرس حياته
للدفاع عن الفلسفة ، وتفنيد تهمة اختلافها مع أصول الإسلام . ويطلق عليه اسم
« الشارح العظيم » لما بذله من جهد في شرح كتب أرسطو وتنقيتها بما دخل عليها
من تحريف . وقد رد على النقد المرير الذي وجهه الغزالي إلى الفلسفة في كتابه
« تهافت الفلاسفة » بكتاب آخر هو « تهافت التهافت » .
ومن أشهر كتبه « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال »
وكتاب « الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » . وتعتبر الترجمات اللاتينية
لكتبه من أهم مصادرها في معرفة هذه الكتب ، إذ أن معظم الأصول العربية
لمؤلفاته قد أبيدت عن آخرها .

(٢) محمد بن علي الحاتمي ، ويلقب بمحيي الدين . ولد بالأندلس
(٥٦٠ هـ) وتوفي بدمشق سنة (٦٣٨ هـ) . تعرف في حياته بكثير من الرجال =

شبابه ، فسأله ابن رشد : — هل القمة التي وصل إليها الفلاسفة بالعقل والفكر هي القمة التي وصل إليها المتصوفة بالتصوف والتجرد والذكر ؟

فقال محي الدين بن عربي : — نعم ، ولا ، وبين نعم ولا تطير الأرواح . نعم لأن العقل قد يهدي إلى الله ، ويدرك ويلمس أسرار الكون وعجائبه وآياته . . . ولكن العقل المجرد مع وصوله إلى تلك القمة ينحدر وينزل ويفضل في التشابهات وفي تفهم ذات الله سبحانه . والعقل المجرد ليس له من القيود ما يعصمه من شطحاته التي تنبثق حول المعارف ، فتصيب حيناً ، وتخطئ أحياناً .

لذلك ، فإن بين نعم ولا — كما قال محي الدين بن عربي — تطير الأرواح . ! !

وعلى الرغم من أن الفلسفة لها تأثيرها الواضح الذي لا يمكن إنكاره أو التقايل من شأنه في المعارف الإنسانية والعلوم النظرية ، إلا أنها لم تستطع أن تصل إلى اليقين في الإلهيات . . . لأن ما وراء الطبيعة فوق مدارك العقل ولا سبيل إلى إدراكه إلا بالوحي والإلهام .

= ووقف على كثير من الآراء والأفكار بما كان له أكبر الأثر في آرائه في الفقه والتصوف . قضى عمره كله في محاورة العقل ومناجاة الروح وله أشعار كثيرة في الحب الإلهي . ومن أهم مؤلفاته : شرح ترجمان الأشواق ، والفتوحات .

ويؤيد الكثيرون من المفكرين المحدثين والمعاصرين - حتى
الماديين منهم - هذه الحقيقة . . .

ولعل من الغريب أن نجد عالماً كإينشتين يقول : « إن
عقيدتي هي إعجاب كبير بالروح السامية غير المحدودة التي
تعبّر عن نفسها في الجزئيات البسيطة والتي لا نستطيع أن
ندركها عن طريق عقولنا الضعيفة الواهنة . »

وقد ذهب « باسكال^(١) » إلى مثل هذا حين قال بأن
للقلب عقولا لا يعرفها العقل . وإلى مثل هذا ذهب أيضاً
« بروجسون » حين قال بأن هناك طريقين للمعرفة مختلفين جداً :
الأول عبارة عن الإحاطة بالموضوع ، والثاني عبارة عن النفاذ
إلى صميمه . والمعرفة الأولى تقف عند النسبي ، وأداتها العقل ،
أما المعرفة « الثانية » فهي تصل إلى المطلق وأداتها القلب .

ويقول « هكسلي » إن من يغفل الروح وما تفيض به من
إلهامات ، ملقياً كل الأهمية على العقل وحده ، إنما - على
الرغم مما قد يكون له من حصافة الرأي وجلال العلم - يعيش في
حظيرة واحدة مع غيره من أنواع الحيوان . وذهب « فرويد » إلى

(١) باسكال عبقرى فرنسى نادر تعشق العلوم إلى حد الهيام والوله - وقد
تمكن وهو في الثانية عشرة من استنباط قضايا « دقليدس » الهندسية - كما استنبط
قواعد طبيعية أخرى واخترع آلة حسابية وعمره ثمانية عشرة عاماً - عمل على نشر
محاسن المسيحية وهاجم اليسوعيين و « الجانسنيت » الذين أنكروا الاختيار بالقضاء
والقدر .

أن هناك معرفة تنشأ عن غيبة وعى العقل ، فحين يغيب العقل الواعى يكون هناك مجال لعمل قوة أخرى ليست هى العقل المستيقظ .

ويقول « أوليفر لودج » : إن ارتباط الإنسان بالمادة ليس هو الجوهر ، فإن صلاته بالروح هى الأساس ومن يظن غير ذلك فإنه يسىء إلى نفسه ، ويخطئ في حق الله ، وفي حق الروح البشرية . إن الناس جميعاً بلا شك مخلوقات روحية طمست المادة من أمام أعينهم نور الحقيقة الوهاج . ولكن . . . كيف السبيل إلى تقييم إدراكات الروح ، وفيوضات القلب ؟ . . . وما هو الضمان الذى يجعلنا نتحقق من صحتها كما هو الحال في شتى ضروب المعرفة الأخرى حسية كانت أم عقلية ؟ . . .

ولعل من الإنصاف أن نقول إن هذا النوع من المعرفة قد يكون غير يقينى . . . أو قد يعز على الأقل إثباته بالبراهين القطعية التى يتقبلها الآخرون . . . إلا أنه على أية حال مبعث طمأنينة وهدوء . . .

ذلك لأنه معرفة شخصية مباشرة . . . والكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب .

وكم يجهد الإنسان نفسه في صوغ الأقيسة وإقامة البراهين لإثبات أمر ما ، دون أن ينعم بالهدوء والسكون اللذين يحس بهما حين يتناجيه قلبه وتخطبه روحه . . . (١)

(١) في الفلسفة الإسلامية للدكتور إبراهيم مذكور ص ٣١ .

ويعبر الصوفيون عن ذلك في عبارات تفيض رضاء وسكينة . . . فيقول عبد الله بن محمد الخراز الرازي . « أحسن العبيد حالاً من أبصر نعم الله عليه بأن أهله لمعرفته ، وأذن له في قربه ، وأباح له سبيل مناجاته ، وخاطبه على لسان أعز السفراء محمد صلى الله عليه وسلم ، وعرف تقصيره عن القيام بمواجب أداء شكره ، إذ شكره يستوجب شكراً إلى ما لا نهاية . . . »

ويقول أبو حمزة الخراساني : « من خصه الله تعالى بنظرة شفقة فإن تلك النظرة تنزله منازل أهل السعادة ، وتزينه بالصدق ظاهراً وباطناً . . . »

فالتجربة الصوفية تجربة شخصية لا تخضع لأي نوع من القياس أو البرهان ولا سبيل إلى وصفها فإن الحروف والألفاظ تعجز عن التعبير عنها وإيفائها حقها من الوضوح والبيان . وحسبها ما تشيعه في كيان أصحابها من رضا وسعادة ، وما تنزله على نفوسهم من طمأنينة وسكينة . وهي وإن كانت تقف وسط مظاهر التقدم العلمي والفكري كنقطة احتجاج على ارتقاء الناس في كل مكان بين أحضان المادة إلا أنها يمكن بشيء من التطوير في مفهومها أن تكون أهم عوامل تكتيل القوى نحو المحبة والسلام ، ونشر ألوية العدالة والمساواة بين كافة الشعوب ، بل نحن لا نجانب الصدق إن قلنا إن التصوف يستطيع أن يكون قوة دفع تخدم جميع أهداف المجتمع حتى المادية منها . فليس

من شك في أن بناء المجتمع بناءً قوياً متيناً عزيز الجانب يرجع إلى مدى ما يكون لأفراده من صفاء النفوس ، ومتانة الخلق ، واستعداد للتضحية وإنكار الذات وهي كلها صفات يتصف بها الصوفية ويأخذون أنفسهم بها ويروضون مريديهم عليها . وهكذا تستطيع الحياة الروحية أن تسلك طريقها إلى المشاركة في مطالب الحياة اليومية ، فتؤدي إلى تدعيم أركان المجتمع وتحقيق خيره ، بدلا من أن تكون دافعا إلى العزلة والعزوف عن الدنيا فإذا راض كل فرد من أفراد المجتمع نفسه على أن يخلد في تصرفاته إلى الواقع والحقيقة ، وأن يقف فكره لخير المجتمع الذي يعيش فيه مستهدفاً في ذلك المثل العليا على أساس من شخصيته وعلى أساس ما تلقاه من الآباء والأجداد من الفضائل ، ونبذ ما خلفه الماضي من العواصف والترهات كان له في سلوكه على هذا النحو معينا لا ينضب وينبوعا لا ينفد يستطيع أن يزود مجتمعه بالقوى المعنوية التي تسري في نفوس الناس وقلوبهم بالإيمان الثابت والعقيدة الراسخة .

ومن هنا يبرز دور الشباب بالنسبة للمجتمع العربي الكبير فإن أول واجباتهم أن يكونوا بالروح والنفوس عرباً في دخيلة أنفسهم ، وأن يتخذوا مثلهم العليا من آداب العرب وسياساتهم الدنيوية فإنهم متى تحلوا بهذه الفضائل جميعاً ، كانوا أحراراً شعارهم في الحياة المحبة والإخلاص للعروبة ،

والتفانى فى الدفاع عن الحرية والسلام فى كل مكان .
 ألا . . . ما أروع شوقى حين قال يصف دور الشباب فى
 المجتمع . . .

وتلك الأنواعى بإيمانهم حقائب فيها الغد المحتبى
 ففيها الذى إن يقيم لا يعد من الناس أو يمحض لا يحسب
 وفيها اللواء وفيها المنار وفيها التبيع وفيها النبى
 وفيها المؤخر خاف الزحام وفيها المقدم فى الموكب

وكل نهضة فى الوجود تستهدف النمو والاستقرار ، ولكنها
 لكى تخلف آثاراً بعيدة المدى تؤتى ثماراً صالحة للإنتاج قابلة
 للبقاء ، لا بد لها أن تتفاعل بين أصولها ، وتشابك ، فنمو
 النهضات وازدهارها كان على مر العصور رهناً بمدى ما يجرى
 من التفاعل والتشابك بين الأصول والفروع .

وقد عنت الثورة حق العناية منذ قيامها فى ٢٣ يوليو
 سنة ١٩٥٢ بنواح وأغراض إصلاحية لازمتها وتفرعت منها
 حتى أثمرت ثمرات يانعة لمسناها فى كافة ميادين الحياة ، فلم
 يكن نشاط الثورة قاصراً على الكفاح السياسى ومنحصراً فيه
 وحده ، بل إنها قد وجهته إلى الإصلاح فى كل ما رأت أنه
 فى حاجة إلى الإصلاح ، فأدى هذا بدوره إلى تبدل سيكولوجى
 ملحوظ فى نفسية الشعب ، فلقد كان القعود النفسى الذى
 ولده الحمود السياسى فى عهود ما قبل الثورة مشبطاً للهمم
 مضعفاً للإقدام ومزعزعاً للثقة ، دافعاً نفوس الشباب إلى الشك

في قيمة التضامن والتعاون وشتى القيم الأخرى . ثم لم يلبث الوعي أن تنبه في النفوس بعد بزوغ الفجر الجديد . . . فأصبح المواطن متفائلاً شديد الرغبة في العمل المشترك لا ينقصه الإقدام ولا تعوزه المغامرة بقلب مؤمن وعزيمة ثابتة . . . وتبين له أنه لا محل للشك في معنى القيم الروحية وقدرتها على الصمود أمام مطالب الحياة الحاضرة .

ويصح لنا أن نسائل أنفسنا بعد هذه العجالة . . . كيف تشعبت هذه النهضة إلى النواحي الاجتماعية والثقافية . . . وهل كان لها في هذه النواحي الإصلاحية من الأثر ما يعادل ما بلغته في الميادين الأخرى ؟

والواقع أن يد الإصلاح إذا كانت قد امتدت فأنشأت الصناعات المختلفة وضاعفت الدخل القومي ، واهتمت بالعلوم والفنون ، وحققَت أسباب العدالة الاجتماعية ، فهي قد أعادت في نفس الوقت للشعب روحه وثقته بنفسه ، وقدرته على تحقيق هذه الأهداف . . . وليس هذا كله في نهاية الأمر إلا مظاهر حية للحرية . . .

فالغن مثلاً في حقيقة أمره مظهر من مظاهر الحرية ، إنه انطلاق الإنسان الحر لاستكشاف نفسه . . . وجمال التفكير الحر أمام العالم الذي يقترب رويداً من الحقيقة الكبرى ، يتحول بهذه الحقيقة ذاتها إلى طاقة حافزة نحو مزيد من التفكير الحر . . . وهكذا يصبح العلم السلاح الأكبر في معركة الحرية

الاقتصادية والاجتماعية ، من أجل خلق المجتمع الجديد الحر ...
 وفي المقدمة يسير العلماء في المعمل والمصنع والحقل والمنجم يبحثون
 عن الحل للمشاكل المستعصية ويجدون الوسائل للغايات الكبرى
 ويقودون المجتمع الجديد إلى الآفاق التي طالما تطلعنا إليها ...
 ولم يشس المجتمع في زحفه المقدس إلى هذه الآفاق ، أهمية
 الفرد في ذاته . . . بل إنه أولى بناء الأفراد الصالحين ، وخلقهم
 على نحو يجعلهم عوامل خلق وبناء ، أهمية قصوى ، على أساس
 أنهم اللبنة التي يأخذ المجتمع منها خصائصه من حيث القوة
 أو الضعف ، الإقدام أو النكوص ، التحفز أو التخاذل . . .
 وهذا هو ما عبر عنه السيد الرئيس جمال عبد الناصر بقوله
 إن إقامة مصنع كبير أسهل كثيراً من خلق فرد صالح . . .

ولقد يسر القراء أن يعلموا أن الحركة الثورية قد مضت في
 مشروعاتها الكبرى كما سبقت الإشارة وسارت فيها مراحل بعيدة
 المدى أحس بها المجتمع فيما هو مشاهد في الجمهورية العربية
 من مظاهر المدنية العالمية والرقى الإنساني الذي بدا في مجتمعنا
 الجديد بذلك المظهر المحسوس والأعمال التي تتكلم عن نفسها .
 ومفاد ذلك لم يكن قاصراً على أن تظل الأمور في هذه الحدود
 بل كان للمشاكل الاجتماعية قسط كبير من العناية والتفكير
 لا يقل عما بذل في النواحي الأخرى فانصرفت جهود الدولة في
 دائرة الإصلاح العام على أساس أن الشعوب لا ترقى إلا بغنى
 أفرادها وأخلاقهم وثقافتهم وعلى أساس أن تدعيم الاستقلال

وتثبيت بنيانه لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا على تنظيم الحياة القومية ورفع مستواها في جميع نواحي الرقي القومي والتقدم الوطني . ويحاول أن أكرر مرة أخرى أنه لما كان الغرض الأساسي كما بينا هو رفع شأن البلاد وزيادة تماثلها حتى تتواءم أحوالها الاجتماعية فتصبح متفقة في الحقيقة مع المظاهر السياسية والإدارية والاقتصادية كان من الطبيعي أن تعمل الثورة جاهدة على العناية بأحوال الأسرة والشباب من حيث إنه يمثل القوة والحماية والجهد والكفاءة

ولتحقيق هذه الغاية التي تعتبر حجراً في بناء الاستقلال لم تنصرف الجهود عن إشعار الفرد بأنه عضو غير منفصل عن المجتمع باعتباره الخلية الأولى والتنبيه إلى أن مصلحته الشخصية يصعب تحقيقها إلا عن طريق خدمة هذا المجتمع بالإضافة إلى توجيه النظر إلى أن من أوجب الواجبات على الشباب هو أن يشترك في تطوير المجتمع بشئ الصور بعيداً عن روح الأنانية والفردية والانعزالية التي كانت تستولى عليه وتتملك مشاعره فيما مضى من الأيام، على أنه يحق لنا بعد المقارنة أن ندعى أن بلادنا والله الحمد قد استيقظت وبلغت من الإصلاح الاجتماعي مبلغاً محموداً .

ولقد كان من أبلغ آثار الحركة القومية أن اتخذت الدولة لهذه الدعوة فضلاً عما سبق لنا بيانه كافة الوسائل كالإذاعات بالراديو والتليفزيون وكالنشر في الصحف وكالوعظ في المساجد

مما يسرى في النفوس ويكسبها الرقة والحنان والرحمة والبعد عن الشرور والإقبال على العمل . . . وتنفيذاً لتلك السياسة الاجتماعية أخذت أجهزة الدولة وعلى الأخص أجهزة الحكم المحلي في العمل على توجيه الشباب توجيهاً صالحاً يدفعه إلى استخدام طاقاته ويحفز فيه القدرة على العمل المثمر بصورة إيجابية من شأنها أن تزيد في تنمية شخصيته وأن تخلق فيه روح الاعتماد على النفس والإخلاص وقوة الإرادة في ميادين العمل العام .

وليس من شك في أن هذه الخطط الجديدة قد انطوت على تقوية الصلة بين المجتمع والشباب الذي تهيأت له أسباب الإقبال على اعتناق العنصر الروحي في حياته والاستمسك به وهو ما تعتبره الشرائع السماوية من أكبر عناصر النجاح . . . على أنه مما يزيدنا طمأنينة في مستقبل البلاد أن هذا الشعور سرعان ما نما بين مختلف طبقات الشعب حتى أصبح الشباب يؤمن في قزارة نفسه بأن التعاليم الدينية تدعو إلى الحياة الروحية أساس السعادة والهناء ودعامة العمل والكفاح في سبيل الوطن بما تبثه فيه من روح التقرب من الله . . .

إن الدولة الموحدة المنيعة الجانب لا تبنى إلا على الشباب وتكوين الأسرة الموحدة ، ومجتمعنا الجديد في حاجة أشد الحاجة إلى عقلية عربية متشابهة في سموها مع التعاليم الطيبة التي رسمتها الأديان والتي كان الشرق أسبق من الغرب في التعرف عليها

والعمل بها والتي لا شك في أن اتباع ما أوصت به هو خير كفيل بأن يرد للمجتمع العربى السعادة والرفاهية وأن يعيد لنفوسنا الطمأنينة والقوة الروحية . . .

وما أحرانا أن نحتفظ بشبابنا هؤلاء فهم رأس مال لنا ورصيد ضخم ، ولو قدر لواحد من كل ألف أن ينبغ لكان ذلك للوطن ربحاً وفيراً وعدة للمستقبل وعنصراً هاماً من عناصر ثروتنا القومية . . .

ووسط هذا الخلق المرجو لأفراد المجتمع . . . تبرز التعبئة الروحية كعامل مهم من عوامله . وتتفرع عن التعبئة الروحية بكل وسائلها المعروفة . . . التربية الدينية . . . فليس من شك فى أن حضارة العالم مهما بلغت من قوة وازدهار ، لا تكون أكثر من قصور مشادة فوق الرمال ما لم تقم على احترام للقيم الروحية التى أتت بها الأديان ، وحملها أنبياء شهدت لهم العصور بالسمو والعظمة ورباحة الرأى . . .

إن الحضارة ، أياً كانت تصبح زيفاً بدون الأخذ بهذه القيم . . . فإنها لم تحمل إلى الناس عبثاً . . . بل هى قد حملت إليهم لتسعد دنياهم وأخراهم . . . وليس عجباً بعد ذلك أن نرى أشقى الناس هم من بلغوا الذروة من حيث التقدم الحضارى وداسوا بالأقدام كل المثل والقيم . . .

إن القيم الروحية هى التى تستطيع وحدها أن تحفظ للإنسان سعادته وهدوء نفسه . . . وهى أيضاً التى تستطيع أن تحفزه على

العمل وأن تجعله يستشعر لذة هذا العمل ، ويدرك غايته وممراته فبالحياة الروحية السليمة والترويض عليها يستطيع المجتمع أن يخلق أفراداً نافعين يسهمون في بنائه ويدفعون عجلة تقدمه .

وليس معنى أن يعيش الفرد حياة روحية ، أن يقبع في عزلة عن مجتمعه أو ينظر إلى الدنيا نظرة عداوة واحتقار فهذه كلها رواسب ليس لها أساس في الدين الذي يدعو الناس إلى أخذ نصيبهم من الدنيا ، والسعى في مناكبها وقد جاءت التشريعات الأخيرة التي تستهدف إخراج الأزهر من عزلته ، وإشراكه في الحياة العملية ، متمشية مع أصول الدين الحنيف الذي يدعو إلى العمل ، ويمجد السعى من خلال التمسك بالقيم والأخذ بالفضائل

وقد رأينا أن تقدم في هذا الكتاب صورة من صور الحياة الروحية وهي التصوف الذي كان له أبعد الأثر في إيجاد حياة تقوم أصلاً على مجاهدة النفس ، والتسامي بها ، ومخالبة شهوات البدن وقمعها ، وتدعو إلى الإخاء والمساواة والسلام ، وتهدف الوصول إلى المعرفة اليقينية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، والسعادة الحقيقية التي لا ترقى إليها صنوف السعادة الأخرى

وقد يرى القارئ في هذه الصورة نوعاً من التطرف الذي يبدو في الانقطاع التام ، والقفود ولكنه سيجد نفسه في

النهاية وقد خرج بمزيد من معانى الحق والخير والجمال ، وشحنة هائلة من المثل والمبادئ التى اختص بها الصوفية وميزتهم على مر العصور

تلك المعانى ، وهذه المثل ، هى ما ندعو أفراد المجتمع إلى أخذ أنفسهم بها . . . وترويض أبنائهم عليها . . . حتى يتحقق لنا مجتمع قوى خيّر تمتد جذوره إلى الأعماق . . .

٢

التصوف

لعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن كلمة « تصوف » تعتبر من أكثر الكلمات التى دار حول أصلها النقاش ، وكثرت المجادلات . فقد تعرضت هذه الكلمة للكثير من الجدل ، ووضعت لبيان مصدرها الذى اشتقت منه فروض شتى تحاول كل منها أن تتكهن بأصل الكلمة . وقد كثرت هذه الفروض بحيث بدا بعضها قريباً من روح التصوف وأكثر تمشياً مع أحواله ومراميه ، بينما بدا البعض الآخر أمام العقل المنصف ضرباً من ضروب الإغراب والتمادى فى فرض الفروض دون أن يكون ثمة رباط قوى يربطها بموضوعها . بل إن من هذه الفروض ما لا تستقيم نسبته لغويا إلى التصوف .

وقد افترض بعض علماء الصوفية والمؤرخين أن الكلمة

قد اشتقت من كلمة « سوفيا » وهي لفظ يوناني معناه الحكمة ،
ومنه اشتقت كلمة « فيلوسوفيا » أى حب الحكمة ، فيصبح
الفيلسوف هو الشخص المحب للحكمة .

وليس من شك في أن الحكمة من حيث اهتمامها بالموضوعات
البعيدة العميقة التي ليست في متناول التفكير العادى ، تعتبر
أرفع ضروب المعرفة لأن قوامها النظر السليم إلى الأمور ، وغايتها
إمالة اللثام عما غمض فهمه على سائر الناس وهي ليست
سهلة المنال ، وليس في مقدور كل الناس أن يتوصلوا إليها ،
فإن تحصيلها يتطلب بذل الكثير من الجهد ، وقد يبذل طالبها
جل عمره دون أن يروى ظمأه منها . ومن هنا كان من الدقة
بمكان أن نقول مع « فيثاغورث »^(١) الفيلسوف اليونانى إن
الحكيم الذى دانت له الحكمة الكاملة لا وجود له . فالحكمة
ليست من الأمور التي يستطيع إنسان أن يدركها إدراكاً

(١) فيلسوف إغريقى - اتخذ مذهب المتصوفة وأطلق على نفسه لقب
محب الحكمة بدلا من لقب العاقل - قام برحلات عديدة في سبيل العلم وأحاط
بالكثير منها وعلى الأخص الرياضية والفلكية والموسيقى وغيرها - أقام في مصر
مدة من الزمن تعرف فيها أمرار « باكوس » و « أورفى » - وأسس كثيراً من
المعاهد العلمية ودعا فيها إلى معرفة الواقع والحقيقة في الحياة - كان يقول بأن الله
هو الوحدة المطلقة الأولية وحدة الوحدات وأن الروح عدد يتحرك من ذاته والعالم
كل منسجم منظم مركزه الشمس ؛ تتحرك حولها الأجرام السماوية الأخرى بنظام
موسيقى آلهى وفنادى بأن الخير هو الوحدة والشر هو التنوع وأن العدل هو المساواة .

كاملاً أو يسر غورها . بل هي غاية يأخذ منها محبوبها بمقدار .
 ويتوقف حظهم منها على ما وهبهم الله من دقة في التفكير وبعد
 في النظر . وتفسير ذلك أنه ليس هناك حكماء . . . بل هناك
 أفراد يحبون الحكمة ويسعون إلى الوصول إليها ، وهذا هو التعريف
 السليم لكلمة « فيلسوف » .

ولكن ليس هناك ما يدلنا على أن التصوف في بدايته
 قد تأثر بالفلسفة اليونانية بالقدر الذي يجعلنا ننسبه إلى كلمة
 « سوفيا » اليونانية .

فإن الفلسفة اليونانية لم تؤثر إلا في جماعة من الصوفيين
 يطلق عليهم اسم « الصوفيون الإلهيون المتفلسفون » أمثال
 محي الدين بن عربي ، وابن الفارض ، وهؤلاء ظهروا في القرن
 السادس الهجري . فكأن الفلسفة اليونانية لم تؤثر في التصوف
 الإسلامي إلا منذ هذا القرن ، وكان ذلك بعد أن عرف
 المسلمون التصوف ، وسموه باسمه ، وقطعوا فيه شوطاً كبيراً .

وهناك فرض آخر يفترض أن كلمة تصوف مشتقة من
 « صوفة » وهو اسم شخص كان يعكف على ذكر الله وعبادته
 عند البيت الحرام ، فكأن كل من يعكف على ذكر الله
 وينقطع إلى عبادته إنما يشبه هذا الرجل .

ومن الكلمات التي قيل إن التصوف قد اشتق منها مالا
 تستقيم نسبته إليها لغوياً ، مثل كلمة « صوفان » التي افترضت
 على اعتبار أنها تبين ما يمتاز به الصوفيون من زهو في المأكل ،

ولكن تهافت هذا الرأى يبدو لنا إذا ما عرفنا أن الصفة من صوفان هي صوفاني وليست صوفى .
 وثمة تفسير آخر يرجع الكلمة إلى الصفاء . . . وفى ذلك يقول أبو الفتح البستي :

تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا
 فيه وظنوه مشتقاً من الصوف
 ولست أنحل هذا الاسم غير فى
 صافى فصوفى حتى لقب الصوفى

وقال أبو حمزة الخراسانى : الصوفى من صفى من كل درن فلم يبق فيه وسخ المخالقات بحال ، ويرد القشيري على هذا الفرض فيقول : « من قال إنه من الصفاء ، فاشتقاق الصوفى من الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة » (١) .

ويذهب البعض إلى أن الكلمة مشتقة من « الصف » على اعتبار أن أولياء الله الخاشعين القانتين الزاهدين سيكونون يوم القيامة فى الصف الأول بين يدى الله . ولكن هذا الفرض أيضاً غير صحيح من جهة اللغة .

ولعل أصح نسب لهذه الكلمة هو « الصوف » ، فقد كان لبس الصوف من دلائل الزهد والتقشف وإهمال المظهر . وقد أقر هذا الرأى الكثيرون من الصوفية والمؤرخين أمثال زكريا

(١) الرسالة القشيرية ص ١٦٥ .

الأنصاري، والسراج الطوسي، وابن خلدون. فما أثر عن الأنبياء أنهم كانوا يفضلون لبس الصوف. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ويلبس الصوف. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم كلم الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة من صوف. وسراويل من صوف وكساء من صوف».

وروى ابن قتيبة أن عيسى عليه السلام خرج على أصحابه وعليه جبة من صوف وكساء وسروال قصير، حافياً مجزوز الرأس والشاربين، باكياً شعثاً مصفر اللون من الجوع، يابس الشفتين من العطش، طويل شعر الصدر والذراعين والساقين، فقال: السلام عليكم يا بني إسرائيل... أنا الذي أنزلت الدنيا منزلها، ولا عجب ولا فخر، أتدرون أين بيتي؟

فقالوا: أين بيتك يا روح الله؟

قال: بيتي المساجد، وطبى الماء وإدامى الجوع، ودابتى رجلى، وسراجى بالليل القمر، وصلاتى فى الشتاء مشارق الشمس، وطعامى ما تيسر، وفاكهتى وريحانى بقول الأرض، ولباسى الصوف وشعارى الخوف، وجلساتى الزمنى والمساكين. أصبح وليس لى شىء، وأمسى وليس لى شىء... وأنا طيب النفس غنى مكثر، فمن أغنى وأربح منى؟^(١)

(١) الدكتور زكى مبارك: التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق ص

وقد سئل إبراهيم ابن أدهم عن بدء أمره في التصوف ،
كيف كان ، فقال :

« كان أبي من ملوك خراسان ، وكنت شاباً ، فركبت إلى
الصيد فخرجت يوماً على دابة لي ومعى كلب ، فأثرت أرنباً
وثعلباً . فبينما أنا أطلبه إذ هتف بي هاتف لا أراه : يا إبراهيم ،
ألهذا خلقت ؟ أم بهذا أمرت ؟ ففزعت ووقفت ، ثم عدت
فركضت الثانية ، ففعل بي مثل ذلك ثلاث مرات ، ثم هتف
بي هاتف من قربوس (مقدمة) السرج : والله ما لهذا خلقت ،
ولا بهذا أمرت » قال : « فنزلت فصادفت راعياً يرعى الغنم
لأبي فأخذت جيبه الصوف فلبستها ، ودفعت إليه الفرس وما كان
معى وتوجهت إلى مكة ^(١) » .

على أنه ليس هناك ما يدعونا إلى الجزم بأن الكلمة قد
اشتقت من هنا أو من هناك . . . والأمر لا يعدو في حد ذاته
أن يكون ضرباً من محاولة التمهيد أو إلقاء الضوء على موضوع
ليس بالمألوف أمره بين الناس . فإن من اهتموا بالأمر قد
اختلفوا حتى في أبسط الأدلة التي أوردناها في هذه العجالة .
ومن ذلك ما أورده المؤرخ ابن خلدون في مقدمته المعروفة نقلاً
عن القشيري فقد قال :

« ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس ،

والظاهر أنه لقب ، وأما القول باشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوي . وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه .

وعلق ابن خلدون على هذا بقوله « قلت — والأظهر أن قيل بالاشتقاق إنه من الصوف ، وهم في الغالب يختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف^(١) » .

٣

معنى التصوف

ومهما يكن من أمر اختلاف الصوفية والمؤرخين في تحديد الأصل الذي اشتقت منه كلمة تصوف . . . فإن الحقيقة التي لا يستطيع أن يختلف فيها منصفان أن التصوف ينطوي على نزعات أخلاقية ووجدانية جديرة بالدراسة والتأمل . . . وهو أيضاً وسيلة لمعرفة تسمو على كل ما عداها من المعارف . . . وقد ذخرت كتب الصوفية بالكثير من العبارات التي تشرح معنى التصوف وتوضح مفهومه وغايته ومنهجه . . . ومن هذه العبارات يستطيع القارئ الفطن أن يتبين أن التصوف

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٤٠٨ .

الصحيح عبارة عن منهج يوصل إلى غاية . . . هذا المنهج يتمثل في أنواع من السلوك والرياضات والمجاهدات يأخذ الصوفية بها أنفسهم فيصلون إلى غايتهم القصوى ألا وهي التحقق بمعرفة الله عز وجل وإدراكه إدراكاً مباشراً . . . ولعمري هل هناك ما يطمع فيه مخلوق بعد ذلك ؟ . . .

ونحن إذا استعرضنا بعضاً من هذه التعاريف رأينا الدليل على صدق ما نزعناه . . . قال أبو القاسم النصراياني : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة ، وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمان المشايخ ، ورؤية أعداء الخلق ، وحسن صحبة الرفقاء والقيام بخدمتهم ، واستعمال الأخلاق الحميلة ، والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات ، وما ضل أحد في هذا السبيل إلا بفساد الابتداء فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء . وسئل أبو الحسن النوري عن التصوف فقال إنه ترك كل حظ للنفس ، فليس التصوف رسوماً ولا علوماً ولكنه أخلاق . . . وقال الجنيد : ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات لأن التصوف هو صفة المعاملة مع الله تعالى ، وأصله التعزف عن الدنيا . وسئل طاهر المقدسي لم سميت الصوفية بهذا الاسم ، فقال لاستثارتها عن الخلق بلوائح الوجد ، وانكشافها بشمائل القصد . . .

وقال أبو بكر الشبلي : التصوف ضبط حواسك ومراعاة

أنفاسك ، وهو أيضاً التآلف والتعاطف

وقال أبو عبد الله بن خفيف : التصوف تصفية القلب عن موافقة البشرية ، ومفارقة أخلاق الطبيعة وإخماد صفات البشرية ومجانبة دواعي النفسانية ، ومنازاة صفات الروحانية ، والتعلق بعلوم الحقيقة ، واستعمال ما هو أولى على السمرمية ، والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة

وذهب أبو الحسن البوشنجي إلى أن التصوف هو الحرية والفتوة وترك التكلف في السخاء والتظرف في الأخلاق

وقال جعفر الحلدي : التصوف هو العلو إلى كل خلق شريف والعدول عن كل خلق دنيء

وكما حدد الصوفية معالم التصوف ورسموا طريقه ، فقد حددوا أيضاً معالم شخصية الصوفي ، ورسموا أحواله

قال الغزالي : التصوف أمر باطن لا يطلع عليه ، ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته بل بأهور ظاهرة يعول عليها أهل العرف في إطلاق اسم الصوفي . والضابط الكلي أن كل من هو بصفة إذا نزل في خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فيها واختلاطه بهم منكراً عندهم فهو داخل في غمارهم . والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس صفات : الصلاح والفقر وزى الصوفية ، وألا يكون مشغلاً بحرفة وأن يكون مخالطاً لهم بطريق المساكنة .

وذهب آخر إلى أن الصوفي هو الخارج عن النعوت

والرسوم ، وصفاء الصوفي عن النعوت والرسوم ألزمه اسم التصوف
فصنى عن ممازجة الأكوان كلها بمصافاة من صافاه فى الأزل
بالأنوار والمبادر .

وقال الحلّاج : الصوفى هو الرامى بقصده إلى الله عز وجل
فلا يعرج حتى يصل وسئل بنان بن محمد الحمال عن أجل
أحوال الصوفية فقال : الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر ومراعاة
السر والتخلى عن الكونين بالتشبه بالحق .

وقال أبو محمد الراسبى : لا يكون الصوفى صوفياً حتى
لا تقله أرض ، ولا تظله سماء ، ولا يكون له قبول عند الخلق ،
ويكون مرجعه فى كل أحواله إلى الحق عز وجل . . .

وقال أبو العباس الدينورى : إن لله تعالى فى خلقه رياضات
ليتعلى لهم بربوبيته ، يراضون لهم فى مشاهدات الأشياء ليتحققوا
بحقيقة الأشياء كما راض إبراهيم خليله صلوات الله عليه حين
رأى العجوم ، فقال فى بدايته : « هذا ربى » . . . وإنما
هى عين الجمع من فرط البلاء وغلبة الشوق وحصول الجمع فى
الجمع من فرط البلاء وغلبة الشوق وحصول الجمع فى الجمع ،
من حيث ما ورد عليه من الحق للحق حتى قال : « هذا ربى »
راضه ليحوله إلى ما هو من ورائه . ألم تسمع إلى قوله : « فلما
أفل قال لا أحب الآفلين » .

وحدد أبو عمر الدمشقى خصال الصوفى فى أربعة أشياء هى
السياسة ، والرياضة ، والحراسة ، والرعاية . فالسياسة والرياضة ظاهران ،

والحراسة والرعاية باطنان ، فبالسياسة يصل العبد إلى التطهير ، وبالرياضة يصل إلى التحقيق ، والسياسة حفظ النفس ومعرفتها ، والرياضة مخالفة النفس ومعاداتها ، والحراسة معاينة بر الله في الضمائر ، والرعاية مراعاة حقوق المولى بالسرائر وميراث السياسة القيام على وفاء العبودية ، وميراث الرياضة الرضا عند الحكم وميراث الحراسة الصفوة والمشاهدة ، وميراث الرعاية المحبة والهيبة ثم الوفاء متصل بالصفاء ، والرضا متصل بالمحبة ، علمه من علمه ، وجهله من جهله . وقال أبو بكر الدقي : علامة الصوفي أن يكون مشغولاً بكل ما هو أولى به من غيره ويكون معصوماً عن المذمومات . . .

فالتصوف طريق له آدابه وأحكامه . . . ولا بد لسالكه أن يتزود بما يعينه على السير فيه ، وليس اجتيازه في مقدور كل الناس ، إنما تجتازه الصفوة التي حباها الله بفضله من عنده . . . فأمدّها بمزيد من القوة لتحارب أهواء النفس ، وتصارع وساوس الشيطان ، ونفخ فيها من روحه فصبرت وزهدت وعرفت الله حق معرفته وعبدته بإخلاص وآوت إليه بالشوق والمحبة . . . واتبعت السنة قولاً وعملاً ، وعزماً وعقداً ونية ، فجانبته البدع واتبعت ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام ، وتباعدت عن مجالس الكلام وأهله ولزمت طريق الاقتداء والاتباع . . . وكرهت نفوسها الدنيا فأحبها أهل الأرض . . . وعافت قلوبها الدنيا فأحبها أهل السماء . . .

سابع

الطريق إلى الصوفي

يتلوه محتاج الصوفي في طريقه إلى الله تعالى والطريق إلى الله تعالى هو الصوفي
وتدبره إلى الله تعالى في الدنيا والآخرة من أجل ما له من الحكمة والقدرة
عليه صوفي في الدنيا والآخرة. ويقال له: الصوفي في الدنيا والآخرة
كل من فيها وعقلها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة من أجل ما له
عليه في الدنيا والآخرة. أن الله تعالى له في الدنيا والآخرة من أجل ما له
والخوف والرجاء والفقر والزهدي والتوحيد والتوكل والخشوع وهو يصف نفسه
في المقام الأخير ثلاثة تواجده في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة
عليه في الدنيا والآخرة أربعة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة
والإخلاص في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة
بالدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة

تدبره في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة
المقامات الستة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة
والخشوع في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة
والشوق في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة

الله عز وجل في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة
والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة

خائف من مقامه خوف من غلبة بال.

رأى الله الجلال في نفسه فهو أيضاً بعبارة من عقبات انت البطون على الخافعة
تتوكل على المقلوب فلا تدوم. وهو الكما يعرفه الخرافة في معنى الخافعة على
القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا انكسار بل من اضطراب أو
حزن أو اقبح من أو بعبارة أو بعبارة. ويعزول بظهور صفات النفس
سواء يعقبه المثل أو لا لا فإنه لا دام وعصار كالكأس يسمى المقام. له
في المقامات والمقام الطوفان في مجهول. الشاغل في: الله الأجل
فهو: أحاسيس من أو حقيق ومشارع. والجلد إلى: له أو حقيق في تلك
أو بمعنى: آخر: يمكن أن القول: بأن المقامات مع كل تلك الطرق
وتبين: ما لا يمكن أن يصلح في المقامات. بعبارة: اختار الصوفاء
مقاماً بجهوده الشخصي ومغالته بحسده كلما خطا خطوة في
طريقه الروحاني أو كلما ازداد قربة من مقامه في الدنيا أو في المقابل
ذلك الخطأ عاجلاً بحيث في نفسه العلم بأنينة ولا من الرجاء والرضاء
هذا المبدأ هو الأول والآخر في تلك المقامات كبر في المقامات
التي في تلك المقامات. في جهوده وتلك المقامات في تلك المقامات
فالأحوال: كما هي: والمقامات: كالمقامات. والأحوال: كالأحوال في تلك
عملت الخلود في تلك المقامات في حصول تلك المقامات. رتبة لفظة
من الصوفية على تلك المقامات في تلك المقامات. رتبة لفظة
يتفقون في أن التوجه في تلك المقامات الطوفان في تلك المقامات
عن طريق الخلق في تلك المقامات. وفي تلك المقامات في تلك المقامات
فإذا فكر بقلبه في ربه واليه صعد في تلك المقامات في تلك المقامات

الأفعال ، سنع في قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة .
وشرط التوبة حتى تصبح ثلاثة أشياء : الندم على ما عمل
من المخالفات ، وترك الزلة في الحال ، والعزم على ألا يعود إلى
مثل ما عمل من المعاصي .

وقد حدد صاحب « قوت القلوب » عشرة شروط يجب
توفرها في التائب وهي ألا يعصى الله تعالى وألا يصر إذا ابتلى
بمعصية ، والتوبة إلى الله تعالى منها ، والندم على ما فرط منه ،
وعقد العزم على الطاعة إلى الموت ، وخوف العقوبة ، ورجاء
المغفرة ، والاعتراف بالذنب ، واعتقاد أن الله قدر عليه ذلك
وأنه عدل عنه ، والمتابعة بالعمل الصالح ليكفر عما تقدم من
سيئات .

ومن أهم الوسائل التي تمكن الصوفي من المضي قدماً في
طريق النور أن ينسى آثامه ، وما مضى من خطايا ،
فالصوفيون يصهدون التوبة كما لو كانت باباً مكتوباً عليه :
« أيها الداخلون دعوا أنفسكم وراءكم » . ومعنى ذلك أن على
الصوفي الذي تاب ألا يكدر نفسه بالتذكر الدائم لآثامه التي
اقتربها قبل دخوله من باب التوبة ، فإن هذا التذكر من شأنه
أن يعرقل جهوده للوصول إلى غايته فإن « التائب حبيب الله ،
وحبيب الله في الشهود ، ومن العيب أن تتذكر الآثام في
الشهود ، لأن تذكر الإثم حجاب بين الله وبين من يشهده »
و « نسيان الذنوب طريق العارفين وحال المحبين » .

وبعد أن يتأكد السالك من صدق توبته يتخذ شيخاً يهديه سواء الطريق . . . والشيخ هنا هو المنظم لجهود مريديه ، وهو الذى يرسم لهم معالم الطريق فهم يدينون له بالولاء المطلق ، وسلطته الروحية عليهم لا تفوقها أية سلطة أخرى . وينحضع الشيخ مريديه عدة أعوام للرياضة والمجاهدة ، تكون بمثابة اختيار لصدق نيتهم ، وتقويماً لمدى تحملهم المضي فى الطريق ، بحيث لا يكون هناك مجال لعبث أو ضعف الإرادة خائر العزيمة .

تاب أبو بكر الشبلى فى مجلس واحد من الصوفية يدعى « خير النساج » ، ولما أراد أن يتخذ له شيخاً دلوه على الجنيد ، فذهب إليه وقال له : « لقد حدثونى أن عندك جوهرة العلم الربانى ، فلما أن تمنحنيها أو تبيعنيها » .

فقال الجنيد : « لا أستطيع أن أبيعكها ، فما عندك ثمنها ، وإن منحتها لك أخذتها رخيصة فلا تعرف قدرها . إلق بنفسك غير هياب - فى عباب المحيط مثلما فعلت ، لعلك إن صبرت أن تظفر بها » .

فسأله الشبلى عما يفعل فقال الجنيد : « اذهب بع الناس كبريتاً » .

وفى ختام العام قال له : « لقد شهرتك هذه التجارة بين الناس ، فكن درويشاً لا تشغل نفسك بغير السؤال » . وفى خلال العام كان الشبلى يحوس شوارع بغداد يسأل المارة

في سحرها الخفية، بلغة أن فتليج دة لم يأت بن له شامس راجع إلى أن ليلته، فقال له
أوليت الدين؟ لم يرد عليه فقلنا لعينه الناصر خيشية، فلا تظننا فأكبرك
إليه قدام ولا تظلم ظلم فؤادك وقته كنت على بعض ما يملك حيا طلباً
مخاض غلت رجة لما لم يضر في الأقاليم فلا غم إليه في سأل، فتجميع
هاتين اللمت إليهم أبا يصفوا خليلها» و.

دعنا لظلال في الشبلي وهو موصى لوبلة لم يعظم ينهت رة حبابا يلية على
بالت حقى يظفر في المعقو من كمال ما حلا لا شاول نحدن فعل، نل العيود
عليه . فقال الجنيدي حين عاد إليه : « لا يزال فيك. مقل، إلى
القطيرة فيه، ما اذهب ما بال الناس في عامبشا آخره. وفي بكن يوم
دكان الشبلي يحضر ليلته فبات في نالتي أعطيته له. للجنيدي في فقرها
على الفقير ما يدعي الشبلي من نالتي طعام إلى الصباح القليلة.
فلما انقضى العام على « هذيل النوال به قبيلة إلهية » ويزال من
مريته على أنه يخلو لا يثمن في علمه فلما انقضت خيرة العام
على الشبلي : « لعل نطق في نالتي الآن نالتي في الشبلي
في أنبا على نالتي دأ حلو نالتي نالتي ب فبقال شيخه عليه « إلى
توثق إيمانك » . . .

رسلنا والفقير عتلا الصوفية ليل باقة إلى الملقى، له حول كنهنا قلنا للرفقة في
المال . سأل رجل من الصوفية « بشراً الحافى » « قللا بهج :
نبيارة البسوط به لظن نطق أننا ليرة من أيدى المخلق في إقامة
ناله « نالتي نالتي مشققاً بالهتد كنطشفاً عن النفا فخل نال
أقلام النصارى الجاهل في نالتي ما نالتي نالتي نالتي نالتي

خرج منها كان في فرحين : فرح في الدنيا وفرح في الآخرة .

وسئل البلخي أيضاً : « بأي شيء يعرف بأن العبد اختار الفقر على الغنى ؟ » .

فقال : « يخاف أن يصير غنياً فيحفظ الفقر بالخوف ، كما كان من قبل يخشى أن يصير فقيراً فيحفظ الغنى بالخوف ، وإن حفظ الفقر أن ترى الفقر منة من الله عليك ، حيث لم يضمّنك رزق غيرك ، ولم ينقصك مما قسم لك . » وقال : « أبو حفص النيسابوري » ما أعز الفقر إلى الله ، وأذل الفقر إلى الأشكال وما أحسن الاستغناء بالله ، وأقبح الاستغناء بالثام ...

والفقر عند الصوفية له أحكامه وآدابه ، سئل النيسابوري أيضاً عن ذلك فقال : « حفظ حرّمات المشايخ ، وحسن العشرة مع الإخوان ، والنصيحة للأصاغر ، وترك الخصومات في الأزراق ، وملازمة الإيثار ، ومجانبة الادخار وترك صحبة من ليس من طبقهم ، والمعاونة في أمور الدين والدنيا . »

ولا يصح أن يؤدي فقر الصوفي إلى تكبره ، فإن جمال الفقير كما يقول « حمدون القصار » في تواضعه ، فإذا تكبر بفقره فقد أربى على الأغنياء في التكبر . كما لا يصح أيضاً أن يكون في عزوف الفقير عن الدنيا ما يصبغه بالتكلف ، أو يكون فقره دافعاً إلى الشكوى وإظهار البلوى . . . قال : « أبو الحسن الصيرفي » ليس الفقير من يظهره فقره ، إنما الفقير من

يكنم فقره ويأنس به ويفرح .
 وقال : « أبو بكر الدقي : « الفقير هو الذي عدم الأسباب
 من ظاهره وعدم طلب الأسباب من باطنه .

وفقر الصوفي أرفع درجات الغنى ، لأنه يقوده إلى اليقين ...
 قال « أبو العباس القاسم السيارى » : الأغنياء أربعة ... غنى
 بالله ، وغنى بغنى الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الغنى
 غنى القلب » وغنى باليقين ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :
 « كفى باليقين غنى » ، وغنى لا يذكر غنى ولا فقراً ، لما ورد
 على سره من هيبة القدرة .

وسئل : « أبو علي بن الكاتب » : إلى أى الجانبين أنت
 أميل : إلى الفقر أم الغنى ؟ فقال : إلى أعلاهما رتبة وأسناهما
 قدراً ، ثم أنشأ يقول :

ولست بنظار إلى جانب الغنى
 إذا كانت العلياء فى جانب الفقر
 وإنى لصبار على ما ينوبنى
 وحسبك أن الله أثنى على الصبر

ومن مقامات الصوفية كما أسلفنا ، الزهد ... وهو يقوم
 على أساس أن فى الإنسان عنصر شر هو جسده ... وأعوان
 الجسد الدنيا والشيطان ، وهى جميعاً تمثل أخطر العقبات التى
 تقف حائلاً بين الإنسان ومعرفة الله ، لذلك فإن رياضة النفس
 ومجاهدتها ، واستئصال عوامل الشر منها هى أهم ما يقوم به

لها في الدنيا قسما طارا وعرضا بها . . : بامية خفيها عن الله سبحانه
 . ثم قال : « وأما من يشتغل في الدنيا عمارا . . : اشتغاله بنفسه يقطع
 عن عبادته ربك ، واشتغاله بهموم الدنيا يقطع عن هموم
 الآخرة . »

والصوفيون في صراعهم مع شهوات الحسد ، وهموم الدنيا
 يرون أن الأرواح قد خلقت من النور ، وأسكنت ظلم الأهياكل ،
 فإذا قوى الروح جالس العقل ، وتواترت الأنواع ، وأزالت
 عن الأهياكل ظلمها ، فصارت الأهياكل روحانية ، بأنوار الروح
 والعقل ، فانقادت ولزمت طريقها ، ورجعت الأرواح إلى
 معدنها من الغيب . تطالع مجارى الأقدار . وما أقساها من معركة
 محوشتها العبد كل يوم ، فهو إذا أصبح كان مطالبا من الله
 بالطاعة ، ومن نفسه بالشهوة ، ومن الشيطان بالمعصية . لكن
 الله تعالى رفق به ، حيث أمره في ابتداء صباحه بآية ، وبعبث
 إليه مناديا بناديه ، ويندبه إلى أمر الله ، ويوهم المؤذنون يؤذنون
 ويكبرون في أذانهم ، تكبيرات مكررات . . . الله أكبر . . .
 الله أكبر . . . في قلبه أمر سيده فيسأله إلى طاعته ،
 أو يخالفه هوى نفسه وشيطانه ، فإن بالمر إليه أكرمه الله بالظفر
 على نفسه ، وغلبته شهوته ، وأعانته على عدوه بقطع الأستواس
 من قلبه بالخلا من بادر إلى بلية ودخل في الحروب صارا غالبا
 لا مأجورا . . .

لهلله ويقارن « أبو خنجر » بن مفتح وانيار » بين الروح والشغل

والجسد مقارنة لطيفة فيقول : « الروح هي مزرعة الخير لأنها معدن الرحمة ، والنفس ، والجسد مزرعة الشر لأنهما معدن الشهوة ، والروح مطبوعة بإرادة الخير والنفس مطبوعة بإرادة الشر ، والهوى مدبر الجسد ، والعقل مدبر الروح ، والمعرفة حائرة فيما بين العقل والهوى ، والمعرفة في القلب ، والهوى والعقل يتنازعان ويتحاربان ، والهوى صاحب جيش النفس ، والعقل صاحب جيش القلب ، والتوفيق من الله مدد العقل ، والخذلان مدد الهوى ، والظفر لمن أراد الله سعادته ، والخذلان لمن أراد الله الله شقاوته . »

والنفس إذا استولت على عبد صار أسيراً في حكم الشهوات محصوراً في سجن الهوى ، وحرم الله على قلبه الفوائد ، فلا يستلذ كلامها ولا يستحليه ، وإن كثرت ترداده على لسانه ، لأن الله تعالى يقول : « سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » فهم لأنهم تكبروا بأحوال النفس والخلق والدنيا ، صرف الله عن قلوبهم فهم مخاطباته ، وأغلق عليهم سبيل فهم كتابه ، وسلبهم الانتفاع بالمواعظ ، وحبسهم في عقولهم وآرائهم فلا يعرفون طريق الحق ، ولا يسلكون سبيله . . .

فلا سبيل إلى الخلاص من شهوات الجسد إلا بالزهد فيها ، ولا سبيل إلى التخلص من وساوس النفس إلا باستئصال أهوائها وإماتة رغباتها حتى تدق وتصفو ، وتنفض عن كاهلها

ما يربطها بالأرض ، وتنطلق مغردة في سماء الفيض والإلهام . . .

وإذا كان الزهد معناه قتل كل رغبة للنفس والجسد أحلها الله أو حرّمها . . . فإن التوكل يقوم أساساً على استئصال كل إرادة شخصية للفرد . . . وهم يذهبون إلى أن التوكل فريضة ، ويستشهدون بقوله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » . ومن يتوكل على الله أسكن الله قلبه نور الحكمة وكفاه كل هم ، وأوصله إلى كل محبوب ، فإنه عز وجل يقول : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » . والتوكل عند الصوفية أرفع مقاماً من الكسب . . .

سأل رجل « أبا عبد الله بن سالم البصري » : أنحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل ؟

فقال : التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والكسب سنته ، وإنما أستن الكسب لمن ضعف عن حال التوكل ، وسقط عن درجة الكمال التي هي حاله صلى الله عليه وسلم ، فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح له بحال ، إلا كسب معاونة لا كسب اعتماد عليه . ومن ضعف عن حال التوكل التي هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبيح له طلب المعاش والكسب ، لئلا يسقط عن درجة سنته حيث سقط عن درجة حاله .

والصوفيون يطبقون مبدأ التوكل في كل شيء ، فهم

لا يستعملون إلا طائفة قليلة يعملون خبائثا كجلبوا الذهب بأجله
عملهم ، ولا يمارسون تجارة ، ولا يعترفون بفائدة الدولة إلا ما
مؤصلوا به ، يستفهم تحفة أسلافهم أن ينقدهم لشعاسا لعناية بالله . انما
بالعقل أن يكون عبد الله إله الخلق ، فما شغل في الرجل يلهي الباطنية
من غير اختيار مؤاد

نإ اقلنا هذه : هذا انما فعل رجلنا الله سبحانه وجلته ، فإن ما هي عليه
بالمعروف اين يملك : افر من الخلق

ما هي اليه المائل يقول : بغيره مملوك

تيفع من الجارية : الدابة على القاتل

وقال رجل « المعروف الكرخي » : أوصني

من عن فقال : « معروف » : اكل على الله حتى لا يكون له من العمل
ومؤنسك وموضع شكواك ، فإن الناس لا ينفقونك ولا يفر منك بعد
د . اوصني : اقلنا هذه : هذا انما فعل رجلنا الله سبحانه وجلته ، فإن ما هي عليه
بالمعروف اين يملك : افر من الخلق

لنا : كنت السقيم : اقلنا هذه : هذا انما فعل رجلنا الله سبحانه وجلته ، فإن ما هي عليه
بالمعروف اين يملك : افر من الخلق

أردنا أن نكشف عن عفن القدر في الملبس : من قال : نعم في هذا

وقلبه فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه
ويحتم التصوف تلاوة القرآن وذكر الله في كل وقت
من أوقات النهار والليل . . . والأذكار لها قيمتها الكبرى عند
الصوفية ، بل هم يرقون بها إلى مستوى الفرائض الحتمية . وأدنى
الذكر — كما يقول أبو العباس الدينوري — أن ينسى الذاكر
ما دونه ، ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن
الذكر . . . ويستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر . . .
وهذا حال فناء الفناء

ومهما حاولنا بيان أهمية الذكر في الطريق الصوفي فلن
نستطيع أن نبليغ دلالة الرواية التالية . . .

أمر سهل بن عبد الله واحداً من مريديه بأن يقضي نهاره
في ترويد « الله . . . الله » دون انقطاع . . . ولما اعتاد ذلك ،
أمره أن يرددها في ليله أيضاً . . . وأدى به ذلك إلى أنه كان
يردد الكلمة وهو نائم ، حينئذ أمره سهل بأن يديم ذكر الله
في صمته . وظل هكذا حتى تشرب كيانه كله ذكر الله ودوام
التفكير في ذاته .

وذات يوم سقطت على رأسه كتلة من الخشب ، فشج
رأسه ، وانبتق الدم منه وسال على الأرض كاتباً . . .
الله . . . الله . . .

وبعد أن يجتاز السالك هذه المعالم . . . تثبت قدمه في
الطريق ، ويثق شيخه في قدرته على المضي قدماً حتى يصل

إلى نبع النور والإلهام ، فيعطيه (المرقعة) التى تعتبر أول اعتراف من شيخه به . . .

وللبس المرقعة مغزاه ومدلوله عند الصوفية . . . فقد سأل رجل أبا عبد الله بن السجزي : لم لاتلبس المرقعة ؟ فقال : من النفاق أن تلبس لباس الفتيان ولا تدخل فى حمل أثقال الفتوة . . .

إنما يلبس لباس الفتيان من يصبر على حمل أثقال الفتوة . . .

ف قيل له : ما الفتوة ؟ فقال : رؤية أعداء الخلق وتقصيرك ، وتماهمهم ونقصانك ، والشفقة على الخلق كلهم برهم وفاجرهم . وكمال الفتوة هو ألا يشغلك الخلق عن الله عز وجل . . .

الفناء

يعتبر الفناء أرقى مقامات النفس وأرفع أحوالها بما يهيئه للصوفي من اتحاد بالله فيصبح فى حالة من السعادة والانشراح لا يمكن التعبير عنها لما يراه ويسمعه مما لا يستطيع إنسان أن يتصوره . إنها السعادة بأجل معانيها وأسمى درجاتها . . . سعادة من وصل إلى غاية لا يستطيع غيره من البشر أن يدركها ،

فدانت له الحقائق وتهتكت أمامه الستر ، وفتحت له أبواب الأسرار السامية على مصراعها فصعد هانثاً منتشياً إلى عالم النور والملائكة .

وقد كان أبو اليزيد البسطامي الصوفي الفارسي المتوفى سنة ٢٦١ هـ أول من قال بالفناء ، وله في ذلك عبارات مشهورة تعبر عما يشعر به الصوفي وهو فان في الله متحد به . ومن هذه العبارات قوله :

« أنا عرش الله ، واللوح المحفوظ والقلم التي بها يخاق الله الخلق ، وأنا إبراهيم وموسى وعيسى وجبريل وميكائيل وإسرافيل . . . »

وقوله : « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني » .

وقد سئل أبو علي الجوزجاني عن أبي اليزيد البسطامي ، وهذه العبارات التي تحكى عنه ، فقال : رحم الله أبا اليزيد ! له حاله وما نطق به ، ولعله تكلم بها على حد الغلبة أو حال السكر ، كلامه له ولمن تكلم عليه ، وليس لمن يحكى عنه فالزم أنت يا أخى أولا مجاهدة أبي يزيد ، وتقطعه ومعاملاته . ولا ترتق إلى المقام الذي بلغ به بعد تلك المجاهدات ، فإن باغ بك إلى شيء من ذلك ، فاحك إذ ذاك كلامه ، فليس بعاقل من ضيع الأدنى من المقامات ، وادعى الأعلى منها .

ويذهب « نيكلسون » إلى أن الفناء مقتبس من التعاليم البوذية ، وكانت هذه التعاليم شائعة في بلاد الفرس حيث ولد

أبو اليزيد البسطامي وترعرع . وما يؤيد هذا الرأي أن فكرة الفناء عند الصوفية تشبه إلى حد بعيد فكرة « النرقانا » الهندية التي تقول بفناء الروح الجزئية في عالم الأرواح . وعلى أية حال فإن هذه الفكرة أيّاً كان مصدرها قد لقيت تأييداً كبيراً من صوفية المسلمين ، فراحوا يهبرون عنها بالثر حيناً وبالشعر حيناً ، ومن ذلك قول الحسين ابن منصور الحلاج :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا
نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرتني
وإذا أبصرتني أبصرتني

وقوله : « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني .
وكان يصيح وهو في حالة الفناء قائلاً : ليس في الجبة
غير الله .

فرماه الفقهاء بالكفر ، وأهدروا دمه على اعتبار أن تعاليمه
من شأنها أن تقود إلى فوضى اجتماعية ودينية . . .
وعند ما سيق إلى حتفه قال :

« وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصباً لدينك وتقرباً
إليك ، فاغفر لهم ، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا
ما فعلوا . ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت .
فلك الحمد فيما تفعل ، ولك الحمد فيما تريد . . . »

والفناء مرادف لكلمة جذب ، وقد جاء ذكر هذه الكلمة

في كتابات كثير من الصوفية كحالة تعرض للصوفي في طريقه الطويل إلى المعرفة الحقة ، والجذب يهيئ الأسباب التي تتصل بها الروح مباشرة بالله ، وتتحد به ، ويقول السراج الطوسي صاحب اللمع موضحاً معنى الفناء :

« ومعنى الفناء والبقاء في أوائله فناء الجاهل ببقاء العلم ، وفناء المعصية ببقاء الطاعة ، وفناء الغفلة ببقاء الذكر ، وفناء رؤيا حركات العبد لبقاء رؤيا عناية الله تعالى في سابق العلم » .

ومن الكلمات التي تستخدم أيضاً لتؤدي معنى الفناء ، كلمة « ذهاب » ، فالفناء كما يقول السراج الطوسي أيضاً ذهاب القلب عن حس المحسوسات بمشاهدة ما شاهد ثم يذهب عن ذهابه ، والذهاب عن الذهاب ، هذا ما لا نهاية له .

والفناء عملية تحصل تدريجاً على مراحل خمس فيما يذهب السراج ، فأول علامة الفاني ذهاب حظه من الدنيا والآخرة بورود ذكر الله تعالى ، ثم ذهاب حظه من ذكر الله تعالى عند حظه بذكر الله تعالى له . ثم تفتي رؤية ذكر الله تعالى له حتى يبقى حظه بالله ، ثم ذهاب حظه من الله تعالى برؤية حظه . ثم ذهاب حظه برؤية حظه لفناء الفناء وبقاء البقاء .

وقد شرح القشيري الفناء في رسالته فجعله علي ثلاث

مراحل : الأولى الفناء عن النفس وصفاتها بالبقاء بصفات الحق والثانية الفناء عن صفات الحق بشهود الحق ، والثالثة الفناء عن شهود الحق بالاستهلاك في وجود الحق . ومعنى الاستهلاك في وجود الحق ، فناء الصوفي عن فكره وإرادته والتأمل في وجود الحق واستهلاكه في ذلك استهلاكاً لا وعى فيه .

وكثيراً ما يكون الفناء مصحوباً بحالة يفقد فيها الصوفي إحساسه ، وإن كان ذلك ليس بالأمر العام فيما بينهم . وفي هذا يقول السري السقطي أحد صوفية القرن الثالث الهجري : إن الصوفي في حالة الفناء لو ضرب وجهه بالسيف لما أحس به .

ويشرح ابن الفارض معالم الطريق الذي يجتازه الصوفي حتى يصل إلى حالة الفناء التام فيحدد هذه المعالم بثلاثة أحوال ، الأولى هي حالة الشعور أو الوعي وهي حالة يشارك الصوفي فيها غيره من الناس ، فالناس جميعاً يتمتعون بها أثناء يقظتهم . والحالة الثانية هي فقدان ذلك الوعي أثناء الوجد الصوفي وهي تسمى أيضاً بحالة السكر . أما الثالثة فهي حالة وعى ثان ، يرتفع فيها الوجد الصوفي إلى أعلى مراتبه .

والواقع أننا إذا حاولنا أن نعرف حالة الفناء تعريفاً كاملاً ، لما استطعنا أن نبلغ هذا التعريف ، ولما استطعنا أن نجد في كتابات الصوفيين ما يشفي غليلنا لأنها حالة لا يمكن تعريفها داخل إطار الألفاظ المألوفة . وقد ذهب الصوفيون أنفسهم

إلى أنه لا يمكن القول بأن تعريفاً بعينه يمكن أن ينطبق تمام الانطباق على هذه الحالة ويعبر عنها تعبيراً واضحاً . فالفناء معاناة جوانية ، وهو في حد ذاته تجربة عميقة لا يدرك معناها إلا من يعيشها . . . تجربة أقرب إلى أن تكون هبة من الله سبحانه وتعالى ، بل هي كذلك بلا شك . . . فهي لا تعترف بمنطق . ولا بقانون ، ولا بوساطة ولا بأية مفاهيم بشرية أخرى ، إنما هي كما يذكر الغزالي في الرسالة اللدنية :

« كالضوء من سراج الغيب ، يقع على قلب صاف

فارغ لطيف ، ذلك بأنه حينما يرتبط الفاني بالخالد لا يبقى للفاني وجود ، ولست ترى أو تسمع سوى الله عند ما تبلغ درجة هذا اليقين ، وهو يقينك بأن ما من موجود بحق سوى الله . فإذا عرفت نفسك فأنت هو وأنت متحد به وليس سواه بموجود . »

فمن شروط الفناء تلاشي شخصية الإنسان وانعدام شعوره بوجوده . . . ويعبر أحد الصوفية عن ذلك في قوله :

« دعني أتلاشي وأفنى ، فإن الفناء يصيح بي بأننا إليه نعود ويقول جلال الدين الرومي في رباعياته :

« لم تكن روحانا في الأصل سوى روح واحدة ، كذا كان ظهوري وظهورك ، فمن الحطل الكلام غنى وعنك ، فقد بطل فيما بيننا كلمة أنا وأنت »
ويقول أيضاً :

« لست أنا ولست أنت ، كما أنك لست أنا ، فإني أنا وأنت في وقت واحد ، كما أنك أنت وأنا معاً . وبسببك أيا جلال . . . أشعر بضيق وحيرة ، لا أدري إذا كنت أنا أو إذا كنت أنت . »

وعند هذه التجربة العميقة يلتقي كل المتصوفة الذين يهيم الله فرصة بلوغ هذه الغاية السامية . . . دون اعتبار لدين أو مكان أو زمان . . .

وهذه القديسة تريزا تعبر عن هذه الحالة فتقول :

« في الفترة التي تتحد الروح ، تتجرد الروح من كل شعور ، وإذا استطاعت أن تشعر فهي لا تشعر بشيء معين ، فلا حاجة بها إلى حيلة لحجز العقل عن التفكير لأنها تظل مأخوذة في سكينتها حتى لتجهل ما تحب وما تريد أو هي بالإيجاز في حكم الميتة بالنظر إلى أشياء هذه الدنيا ولا تعيش إلا في الله . »

وتقول كريستيان شلدربر في وصف الحالة نفسها :

« هي السعادة بغير مشاغل ولا علاقة ، في انسجام مطلق لا تفكير فيه ، لست نفساً فردية بل أنا إذا مشيت مشيت ولا شيء غير مجرد المشي هناك ، لا رغبة ولا حاجة في كل ما هناك ، وإنما هو شعور واضح بأنك أنت شيء واحد مع كل شيء ، فأنا في تلك الحالة لست إلا كل شيء . . . أنا

النور ، أنا الثلج ، أنا ما أسمع وما أرى» (١) .

ولكن ... إلى أى حد تتمشى فكرة الفناء مع تعاليم الإسلام ؟ ... الواقع أنه لا يمكن القول أن في القرآن أو في الحديث ما يعبر صراحة عن هذه الحالة ، أو ما يشير إلى أن فرداً من الناس يستطيع أن يفنى في الله ويتحد به . غير أن الصوفيين قد تعلقوا ببعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية وحملوها المعنى الذي يخدم فكرتهم ، ومن ذلك قوله تعالى : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » .

وقوله : « وهو معكم أينما كنتم » .

وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي :

« ما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ، ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبني وأحبه ، فإذا أحببته كنت له سمعاً ، وبصراً ، فبي يبصر وبي يسمع » .

فقد اتخذ الصوفيون من هذه الآيات والأحاديث ما يؤيد رأيهم في الفناء . وما يدعم غايتهم في الاتحاد بالله والفناء فيه .

(١) استقينا هذين المثالين من كتاب « الله » للأستاذ عباس العقاد

المعرفة الصوفية

بعد هذا الطريق الطويل يصبح الصوفي متأهباً لأن يستقبل في قلبه نور الحق . . . وهذا النور — كما يقول الغزالي — في أول أمره غير مستقر كالقبضة من الضوء تجيء وتذهب ، ولعلها في بعض الأحيان أن تتخلف . . . فإن عادت فهي حيناً مقيمة وحيناً لا تكاد . . . فإن أقامت فهي حيناً طويلة اللبث وحيناً قصيرته . . .

وقال أبو الحسين بن هند الفارسي : القلوب أوعية وظروف . . . وكل وعاء وظرف يصلح لنوع من المحمولات . . . فقلوب الأولياء أوعية المعرفة ، وقلوب العارفين أوعية المحبة ، وقلوب المحبين أوعية الشوق ، وقلوب المشتاقين أوعية الأانس . . . ولكل من هذه الأحوال آداب من لم يستعملها في أوقاتها هلك من حيث يرجو النجاة . . .

والكمال في الفيض والهبات لمن يثبت على الطريق . . . فهذا يصل إلى الغاية القصوى التي يتطلع إليها كل صوفي . . . ألا وهي التحقق بمعرفة الله . . .

قال إبراهيم القصار : المعرفة إثبات الرب عز وجل خارجاً

عن كل موهوم .

وقال إبراهيم بن يزدانياد : المعرفة هي صحة العلم بالله ،
واليقين النظر بعين القلب إلى ما عند الله مما وعده وادخره . . .
وسئل أبو الحسين المزين عن المعرفة فقال : أن تعرف الله
تعالى بكمال الربوبية وتعرف نفسك بالعبودية ، وتعلم أن الله
تعالى أول كل شيء وبه يقوم كل شيء وإليه مصير كل
شيء وعليه رزق كل شيء . . .

والمعرفة الصوفية بعبارة أخرى من عبارات الغزالي هي معرفة
الحضرة الربوبية المحيطة بكل الموجودات ، إذ ليس في الوجود
شيء سوى الله تعالى وأفعاله . والكون كله من أفعاله . وما يتجلى
للقلب من المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وصفاته الباقيات
وأفعاله وحكمته في خلق الدنيا والآخرة هو الجنة عند قوم ،
وسبب استحقاق الجنة عند أهل الحق ، وعلى قدر ما تتسع
معرفة الإنسان بذلك كله تكون سعة نصيبه من الجنة .

وللعارف علامات ، وله أحوال لا يشاركه فيها غيره . . .
قال ذو النون المصري : العارف كل يوم أخشع ، لأنه
كل ساعة أقرب .

وقال أيضاً : العارف لا يلزمه حالة واحدة إنما يلزم ربه في
الحالات كلها .

وسئل شقيق البلخي : بأي شيء يعرف بأن العبد واثق
بربه ؟ فقال :

يعرف بأنه إذا فاته شيء من الدنيا يحسبه غنيمة وإذا
أبطأ عليه شيء من الدنيا يكون أحب إليه من أن يأتيه . . .
وسئل أبو اليزيد البسطامي : ما علامة العارف ؟ فقال :
ألا يغتر من ذكره ولا يمل من حقه ولا يستأنس بغيره . . .
وقال أيضاً : العارف همه ما يأمله . . .
وقال معروف الكرخي : ليس للعارف نعمة وهو في كل
نعمة . . .

وقال يحيى بن معاذ الرازي : أهل المعرفة وحسن الله في
الأرض ، لا يأنسون إلى أحد . . .
وقال منصور بن عمار : إن الحكمة تنطق في قلوب
العارفين بلسان التصديق . . .

وسئل الجنيد عن العارف فقال : من لم يأسره لحظه ولا
لفظه . . .

وشغل العارف — كما يقول شاه الكرمانى — بثلاثة أشياء :
بالنظر إلى معبوده مستأنساً به ، والملاحظة لمنته وفوائده شاكراً
له ، والتذكر لذنبه معترفاً به ومنيباً تائباً إليه . . .

وقال محمد بن الفضل البلخي : العارف يدافع عيشه يوماً
بيوم ، ويأخذ من عيشه يوماً ليوم . . .

ومعرفة الله تؤدي بالعارف إلى تعظيم كل من يعرف ربه . . .
قال أبو جعفر بن سنان : لا يعظم حرمان الله إلا من عظم
الله ولا يعظم الله إلا من عرفه ، ومن عرفه خضع له وانقاد في

خضوعه ، وخضوعه يتولد من تعظيمه لربه . فإذا عظمه صغر كل ما سواه عنده ، فيتولد له من ذلك تعظيم حرمان المؤمنين وذلك لعظيم حرمة الله في قلبه أن يعظم كل من يطيع ربه أو يعرفه

وأهل المعرفة كما يقول إبراهيم بن شيبان : لا يغيبون عنه قياماً ولا قعوداً ولا نائمين ولا منتبهين ، ولهم أحوال يشتمل عليهم أنوار قربه فيفرون فيها ولا يتفرغون إلى الخلق وما هم فيه وتلك أحوال الدهشة تراهم دهشين متحيرين ، غائبين حاضرين غائبين بأسرارهم ، حاضرين بأبدانهم

والله تعالى طيب الدنيا للعارفين — كما يقول أبو سعيد بن الأعرابي — بالخروج منها ، وطيب الجنة لأهلها بالخلود فيها . فلو قيل للعارف : إنك تبقى في الدنيا لمات كمداً ، ولو قيل لأهل الجنة إنكم تخرجون منها لماتوا كمداً ، فطابت الدنيا بذكر الخروج منها ، وطابت الجنة بذكر الخلود فيها

والصوفيون سعداء بمعرفتهم سعداء بما تهتك أمامهم من حجب ، فشاهدوا ربهم شهوداً عينياً ، وأحاطوا بذاته إحاطة كاملة تدرج تحتها معرفتهم بكل الحقائق معرفة يقينية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها

ولكن . . . هل كل من سلك الطريق ، وجاهد نفسه وبلغ شتى المقامات ، يصل إلى هذه الغاية الخلية ؟ ويتحقق بمعرفة الله ويحظى بالفيوضات والمكاشفات ؟

قال أبو بكر الطمستاني وقد طلب منه رجل أن يوصيه :
 الهمة . . . الهمة . . . فإنها مقدمة الأشياء وعليها مدارها وإليها
 رجوعها . . .

وقال محي الدين بن عربي : إن الفتح على قدر الهمة . . .
 ومعنى ذلك أن الطاقة الروحية للصوفي هي التي تحدد
 نصيبه من المعرفة . . .

وفي هذا يقول أبو عبد الله الستروغبدي : إن الله وهب
 لكل عبد من معرفته مقداراً ، وحمله من البلاء على مقدار
 ما وهب له من المعرفة ، لتكون معرفته عوناً له على حمل
 بلائه . . .

فليس من شك في أنه كما تختلف الطاقات الحسية ،
 والعقلية للناس ، فإن الطاقات الروحية لهم تختلف أيضاً . . .
 ويترتب على هذا الاختلاف تباين في الإدراك والتفكير بالنسبة
 لسائر الناس . . . وتباين في الكشف والإلهام بالنسبة للصوفية . .
 والأمر متوقف قبل كل شيء على إرادة الله ، فهو الذي
 يمنحه لمن يشاء ويقبضه ممن يشاء . . .

سئل ذوالنون المصري : بم عرفت ربك ؟

فقال : عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي . . .
 وصفوة القول أن الصوفية أصحاب نظرية في المعرفة . . .
 ووسيلتهم في بلوغ هذه المعرفة ليست الحواس وليست العقل ،
 ولكنها الكشف والإلهام ، « انظر في قلبك لأن ملكوت السموات

والأرض فيك». وموضوع معرفتهم ليس العلم العادى الذى يحصله الناس بحواسهم وعقولهم. ولكنه كما يقول صاحب الرسالة القشيرية: «المعرفة صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته، ثم صدق الله تعالى فى معاملاته، ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم طال بالباب وقوفه، ودام بالقلب اعتكافه فحظى من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله تعالى فى جميع أحواله وانقطع عنه هواجس نفسه، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعو إلى غيره، فإذا صار من الخلق أجنبياً ومن آفات نفسه بريئاً ومن المساكنات والملاحظات نقياً، وأدام فى السر مع الله تعالى مناجاته، وحق فى كل لحظة إليه رجوعه وصار محدثاً من قبل الحق سبحانه بتعريف أسرارهِ فيما يجريه من تصاريِف أقداره، يسمى عند ذلك عارفاً وتسمى حالته معرفة، وفى الجملة فيمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه عز وجل». (١)

الغزالي

يرجع الفضل إلى « الغزالي » في إقامة التصوف الإسلامي على دعائم فكرية واضحة وقد امتد تأثيره حتى شمل مفكرى المسيحية ومتصوفتها . . .

فقد كانت شخصيته من الجلال والقوة ، ومذهبه من العمق والدقة بحيث استوعبا عصره الذى عاش فيه ، وسيطرا على قلوب معاصريه ، وأثرا فيمن جاء بعده من أهل السنة ، حتى أصبح للتصوف خطره العظيم فى الحياة الروحية الإسلامية بعد أن كان الكثيرون قد أخذوا أنفسهم بالازورار عنه والنفور من أهله ، وتوجيه المطاعن إليه ، وإلقاء الشبهات على تعاليمه . . .

فقد كان ينظر إلى التصوف وقتئذ على أنه زندقة وخروج على تعاليم الكتاب والسنة . ولم تكن هذه النظرة ناشئة عما كان يدعو إليه الصوفية من بعض التعاليم المنطوية على التحرر من انتقاليات وإسقاط التكاليف فحسب ، وإنما هى ناشئة أيضاً عما كان هنالك من امتزاج بين بعض التعاليم والمذاهب الصوفية وبين العقائد الشيعية والإسماعيلية الباطنة . وظل التصوف زمناً منظوراً إليه هذه النظرة حتى كان الغزالي ، فإذا هو يدعو الناس إلى الرجوع إلى دينهم الصحيح ، ويرغبهم فى التصوف ، ويبين

لهم أن هذا هو الطريق الحق الموصل إلى معرفة الحق . ولقد أعان الغزالي على أداء رسالته هذه ما كان يمتاز به من حرارة الإيمان وبلاغة البيان وبراعة الأسلوب وقوة الحججة^(١).

وقد ألف الغزالي نيفاً ومائة كتاب غطت كل المسائل الإسلامية ومن هذه المؤلفات . . . إحياء علوم الدين ، والوجيز والوسيط والبسيط في الفقه الإسلامي ، والمستصنى في قواعد علم الكلام ، ومقاصد الفلاسفة في الفلسفة ، ومعيار العلم في المنطق ، وتهافت الفلاسفة في بيان قصور الفلسفة عن إدراك الحقائق ، والمنقذ من الضلال الذي شرح فيه أزمة الشك التي مر بها ، وكيف اهتدى إلى نور اليقين ، وفضائح الباطنية الذي ينعي فيه على إمعنة التفكير .

وقد سبق الغزالي ، الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت في شكه بنحو ألف عام ، فقد تعرض كما تعرض ديكارت من بعده لفترة من الشك المنهجي الذي يتخذ من الشك وسيلة للوصول إلى الحقيقة المطلقة ، فقد كان التعطش إلى إدراك الحقائق هدفه منذ صباه ، فشك في قيمة العقل ، وفي قيمة الحواس وفيما عسى أن توصل إليه من معرفة ، وانتهى إلى أن المعرفة الحقيقة لا تأتي عن طريق المناقشات المنطقية أو عن طريق تطبيق الفقه الشكلي ، ولا بالمنظر العقلي للفلسفة ، إنما المعرفة شيء يصل إليه الفرد بعد جهد وطول عناء ، ورياضات

(١) دكتور مصطفى حلمي : الحياة الروحية في الإسلام ص ١٢١ .

لنفس حتى ترفع عن أدران الشهوات ، وتنقطع كل صلة لها
بالمادة فتدق وتصفو وتتهيا لها تجربة أشد ما تكون عمقاً ، وهى
فى حالة من الوجد والانشراح فيتحقق لها الكشف
الإلهى ، وتحظى بنور المعرفة يقذفه الله فى القلب ، فيدرك
السالك لهذا الطريق الطويل ، الآخذ نفسه بشتى ضروب
الرياضات والمجاهدات ، الله إدراكاً مباشراً ، ويعرفه حق
معرفة ، وتندرج تحت هذه المعرفة ، معرفته بجميع الحقائق
الأخرى معرفة لا يأتىها الشك من بين يديها ولا من خلفها
وقد درس الغزالي مذاهب المتكلمين ، وهم فئة اهتمت
بدراسة العقائد الإسلامية كالتوحيد والعدل الإلهى والخير
والاختيار ، ولكنه ألفها ظاهرة التناقض والفساد ، فيمم شطر
المذاهب الفلسفية المختلفة ، يتناولها بالدراسة والتعمق
ولكنها ظلت فى نظره قاصرة عن تحقيق ما كان يصبو إليه
من كشف الحقيقة المطلقة ، والوصول إلى المعرفة اليقينية ،
فهاجم الفلسفة فى كتابه المشهور « تهافت الفلاسفة »
ثم شيئاً فشيئاً راحت غمامة شكه تنقشع ومع انقشاعها
انتهى به الأمر إلى أن المعرفة الحققة هى معرفة الله وصفاته
وأفعاله والوسيلة إلى هذه المعرفة ليست الحواس وليست
العقل ، إنما هى فى « التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى
دار الخلود والإقبال على الله بكنه الهمة » ، أى باتباع طريق
الصوفية الذى يقوم على الفقر والزهد فى الدنيا وملذاتها وشهواتها ،

وفي صفاء النفس وإخضاعها بالمجاهدة والرياضة . . . فتتهتك
 البستر من أمام القلب ، وتزول عنه الحجب . . . فيشهد العبد
 ربه شهوداً عينياً مباشراً ويحيط بذاته العلية إحاطة كاملة . . .
 ولم يكن شك الغزالي من النوع الهدام الذي يبتغي الشك
 لذاته . . . إنما كان شكه وسيلة إلى غاية هي اليقين . . . وهو
 في شكه في قيمة الحواس والعقل لم يلق إليها بالهم جزافاً ،
 إنما كان اعتراضه على قدرتها في الوصول إلى اليقين قائماً على
 الحجة والدليل فاستطاع أن يقلل من قيمتها وينال من مكانتها . .
 فهو يقول مثلاً في حديثه عن الحواس : « فأنتهى بي طول
 التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات ،
 ومن أين الثقة بها ؟ ، وأقوى الحواس حاسة البصر وهي تنظر
 إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ثم
 بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك ، وأنه لم يتحرك
 دفعة بغثة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف ،
 وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة
 الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . هذا
 وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكذبه
 حاكم العقل ويخونه تكديباً لا سبيل إلى مدافعتة » (١) .
 وبعد أن أصاب الغزالي الحواس في الصميم . . . وجه
 ضرباته إلى علم الكلام . . . فحصله ، وطالع كتب المحققين

منهم ، وصنف فيه ما أراد أن يصنف ، فصادفه علماً وافياً بمقصوده غير واف بمقصوده هو ، ذلك لأن مقصود علم الكلام حفظ العقيدة على إنسان نشأ مسلماً ، ولقن عقيدته تلقيناً من أن يشوشها عليه المبتدعون والمخالفون بأن يرد عليهم كيدهم في نحورهم ، ويلزمهم محالات وشناعات تشككهم فيما هم عليه . لذلك كان أكثر خوض علماء الكلام — كما يقول الغزالي — في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلازم مسلماتهم . فآين العلم ؟ ؟ . . .

إن علم الكلام على هذه الصورة لا يعد علماً بالمعنى الصحيح ، لأنه لا يخلق حقيقة وعلماً يقينياً في إنسان نشأ خالياً منهما أوشك فيهما . . . وهو لهذا — بعبارة الغزالي — « قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاً ، فلم يكن الكلام في حق كافياً ، ولا لدائي شافياً ، فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الخيرة في اختلاف الخلق ، ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري ، بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة ، لكن حصولاً مشوباً بالتقليد في الأمور التي ليست من الأوليات ^(١) » .

وبعد أن أبان الغزالي قصور علم الكلام عن بلوغ الغاية التي يرجوها . . . نظر إلى الفلسفة فنعى عليها عدم قدرتها على الوصول إلى اليقين فيما يتعلق بالإلهيات . . . فإن براهينها في هذه

الناحية ليس لها قوة البراهين الهندسية . لذلك فهو يقول : « ثم إنى لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتزييف ما يزيف منه ، علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض ، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفاً عن جميع المضلات ^(١) »
 أين إذن طريق الخلاص من أزمة الشك الخائفة ؟ ...
 وأين وسيلة المعرفة الحقة التى لا يأتىها الشك من بين يديها ولا من خلفها ؟

لقد وجد الغزالي فى طريق الصوفية منقذه وهاديه فقال :
 « ابتدأت بتحصيل علومهم ، من حيث مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبى طالب المكي رحمه الله ، وكتب الحارث المحاسبي ، والمتفرقات الماثورة عن الجنيد والشبلى وأبى اليزيد البسطامي - قدس الله أرواحهم - وغير ذلك من كلام مشايخهم حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالعلم والسمع ^(٢) » .

فماذا وجد الغزالي ؟ ...

لقد ظهر له أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم ، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات ... وكم من الفرق بين أن يعلم الإنسان حد الصحة ، وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما ، وبين أن تكون صحيحاً وشبعان ، فكذلك فرق

(١) المرجع نفسه ص ١٠٧ .

(٢) المرجع السابق ص ١٢١ .

بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا

وعلم أيضاً أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال ، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصله ولم يبق إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك .

ونظر الغزالي إلى الأمر كله . فوجد أنه يقوم على قطع علاقة القلب عن الدنيا ، والتجافي عن دار الغرور والإثابة إلى دار الخلود ، والإقبال على الله تعالى بكنهه الهمة ، وذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال ، والهرب من الشواغل والعلائق
فماذا بعد ؟ . . . لقد لاحظ الغزالي أحواله ، فإذا هو منغمس في العلائق وقد أهدت به من كل جانب . ولاحظ أعماله ، وأحسنها التدريس والتعليم ، فإذا هو مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة — كما يقول — في طريق الآخرة ، ثم تفكر في نيته في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى ، بل باعها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت^(١)

كيف السبيل إلى الخلاص إذن من علائق البدن وأهواء النفس ؟

يقول الغزالي : « فلم أزل أتفكر في الأمر مدة ، وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً ، وأصل العزم يوماً . وأقدم فيه رجلاً »

وأؤخر أخرى ، لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الشهوة فيفترها عشية . فصارت شهوات الدنيا تجاذبنى بسلاسلها إلى المقام ، ومنادى الإيمان ينادى الرحيل . . . الرحيل . . . فلم يبق من العمر إلا قليل وبين يديك السفر الطويل . وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل ، فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد ، وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟ . فعند ذلك تنبعث الداعية ، وينجزم العزم على الهرب والفرار . ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة ، إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال ، فإن أنت أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم الخالى عن التكدير والتنغيص .

والأمن المسلم الصافى عن منازعة الخصوم ربما انتفتت إليك نفسك ولا تيسر لك المعاودة . فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعى الآخرة قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . وفى هذا الشهر جاوز الأمر حدا الاختيار إلى الاضطرار ، إذ أقفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسى أن أدرس يوماً واحداً تطيباً لقلوب المختلفة إلى ؛ فكان لا ينطق لسانى بكلمة واحدة ، ولا أستطيعها البتة حتى أورثت هذه العقدة فى اللسان حزناً فى القلب بطلت معه قوة الهضم ومراعاة الطعام والشراب ، فكان لا ينساغ لى ثريد ولا نهضم لقمة ، وتعدى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء

طمعهم في العلاج ، وقالوا هذا أمر نزل القلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج .

ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختياري ، التجأت إلى الله التجاء المضطر الذي لا حيلة له ، فأجابني الذي يجب المضطر إذا دعاه ، وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال ، والأولاد والأصحاب ، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام حذار أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام ، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاودها أبداً ، واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عما كنت فيه سبباً دينياً إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين . وكان ذلك مبلغهم من العلم .

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاية ، وأما من قرب من الولاية وكان يشاهد إلحاحهم في التعلق بي والانكباب على وإعراضهم عنهم وعن الالتفات إلى قولهم ، فيقولون هذا أمر سماوي وليس له سبب إلا عين أصابت الإسلام وزمرة العلم ، ففارقت بغداد^(١) .

ولما عزف الغزالي عن الدنيا ، وأحب الخلوة والعزلة . . .

(١) المرجع السابق ص ١٢٦ .

ألقى الله نور الحقيقة في قلبه ، فانتشى وحمد الله أن ألهمه طريق الصوفية فهم « السالكون لطريق الله تعالى خاصة : وسيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق » .

* * *

وبعد أن هدأت موجة الشك التي تعرض لها الغزالي . وطابت نفسه للطريق القويم الموصل إلى أسنى الغايات راح يرسم للطرق الأخرى حدودها وغاياتها . . . « فالعلوم العقلية تنقسم إلى دنيوية وأخروية . فالدينوية كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعات . والأخروية كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال والعلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله . وهما علمان متباينان ، أعنى أن من صرف عنايته إلى أحدهما حتى تعمق فيه ، قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر ، ولذلك ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة ، جهالاً في أكثر علوم الآخرة ، لأن قوة العقل لا تنى بالأمرين جميعاً في الغالب ، فيكون أحدهما مانعاً من الكمال في الثاني . . . فالجمع بين كمال الاستبصار في مصالح الدنيا والدين لا يكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتدبير عبادته في معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء المؤيدون بروح القدس ،

المستمدون من القوة الإلهية التي تتسع لجميع الأمور ولا تيق بها. ^(١)»

ثم يفرق الغزالي بين علوم الأولياء والأنبياء وعلوم العلماء والحكماء فيقول : « للقلب بابان . . . باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ ، وعالم الملائكة ، وباب مفتوح إلى عالم الحواس الخمس ، المتمسكة بعالم الملك والشهادة ، وعالم الشهادة والملك أيضاً يحاكي عالم الملكوت نوعاً من المحاكاة . فأما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من الحواس فلا ينبغي عليك ، وأما انفتاح بابه الداخلى إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فيعلم علماً يقينياً بالتأمل فى عجائب الرؤيا واطلاع القلب فى النوم على ما سيكون فى المستقبل وكان فى الماضى من غير اقتباس من جهة الحواس . فإذا تفرق بين علوم الأولياء والأنبياء ، وبين علوم العلماء والحكماء هذا : وهو أن علومهم تأتى من داخل القلب من الباب المفتوح إلى عالم الملكوت ، وعلوم الحكماء تأتى من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك ^(٢)» .

ولكن ، ما هو الضمان فى الوصول إلى معرفة حقائق الأمور ؟
يصرح الغزالي بأن كل قلب صالح بالفطرة لمعرفة الحقائق ،

(١) الجزء الثامن من إحياء علوم الدين ص ٣١ .

(٢) المرجع السابق ص ٣٥ .

لأنه أمر رباني شريف فارق سائر جواهر الموجودات بهذه الخاصية والشرف .

وقد صرح « ديكارت » بعد ذلك بحوالى ألف عام بما ذهب إليه الغزالي فقال بأن العقل الذى يوصل الإنسان إلى الخدس — أساس المعرفة عنده — هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس ! !

فإذا كان قلب كل آدمى مستعد للوصول إلى الحقائق فى الأصل ، فلم يصل البعض إليها ويقف الكثيرون دونها ؟ . . . يقول الغزالي ردّاً على هذا السؤال : « القلب مرآة مستعدة لأن يتجلى فيها حقيقة الحق فى الأمور كلها ، وإنما خلت القلوب من العلوم التى خلت عنها هذه الأسباب الخمسة : نقصان فى ذاته ، كقلب الصبي فإنه لا تنجلي له المعلومات الناقصة . ولكدورة المعاصى والخبث الذى يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلائه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه ، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « من قارف ذنباً فارق عقله لا يعود إليه أبداً » أى ، حصل فى قلبه كدورة لا يزول أثرها إذ غايته أن يتبعه بحسنة يمحوه بها فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لازداد لا محالة إشراق القلب ، فلما تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة ، لكن عاد القلب إلى ما كان قبل السيئة ، ولم يزد بها نوراً ، فهذا خسران مبین ونقصان لا حيلة فيه . فليست المرآة التى تتدنس

ثم تمسح بالمصقلة كالثى تمسح بالمصقلة لزيادة جلالها من غير دنس سابق . فالإقبال على طاعة الله . والإعراض عن مقتضى الشهوات ، هو الذى يجلو القاب ويصفيه . ولذلك قال الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » .

— وثالث هذه الأسباب — أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة فإن قلب المطيع الصالح ، وإن كان صافياً فإنه ليس يتضح فيه جليلة الحق ، لأنه ليس يطلب الحق ، وليس محاذياً بمرآته شطر المطلوب ، بل ربما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بتهيئة أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمل فى حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان كان متفكراً فيها أو مصالح المعيشة إن كان متفكراً فيها . وإذا كان تقييد الهم بالأعمال الصالحة ، وتفصيل الطاعات مانعاً من انكشاف جليلة الحق ، فما ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلاقتها ، فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيقى ؟

— ورابع هذه العوائق — الحجاب ، فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرد الفكر فى حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوباً عنه باعتقاد سبق إليه من الصبا على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن ، فإن ذلك يحول بينه وبين

حقيقة الحق ، ويمنع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقنه من ظاهر التقليد، وهذا أيضاً، حجاب عظيم حجب به أكثر المتكلمين والمتعصب للمذاهب ، بل أكثر الصالحين المفكرين في ملكوت السموات والأرض لأنهم محجوبون باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهم ورسخت في قلوبهم وصارت حجاباً بينهم وبين درك الحقائق .

— والسبب الخامس — الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب ، فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهود ، إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطاوبه ، حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً ، يعرفه العلماء بطريق الاعتبار . فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المطلوب فتجلى حقيقة المطلوب لقلبه ، فإن العلوم المطاوبة التي ليست نظرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة ، بل كل علم لا يحصل إلا من علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم ثالث على مثال ما يحصل النتاج من ازدواج الفحل والأنثى فكذلك كل علم ، فله أصلان مخصوصان وبينهما طريق الازدواج ، يحصل من ازدواجهما العلم المستفاد المطلوب ، فالجهل بتلك الأصول وبكيفية الازدواج هو المانع من العلم^(١) .

وعلى هذا الأساس فإن الناس ليسوا سواسية فيما يجب أن يسعوا إلى تحصيله من معارف . . . فهناك ثلاثة مراتب لليقين : يقين العوام الذين لم يتخلصوا من قيود الحس ، ولم يألفوا الرياضات والمجاهدات ، ولم يعرفوا كيف يستغلون ملكة التفكير عندهم ، وهؤلاء يجب أن يقفوا عند نصوص الكتاب والحديث ، لا يؤولونها ، ولا يسبرون غورها .

أما اليقين الثاني فهو يقين العلماء والفلاسفة الذين يصلون إليه عن طريق الاستنباط . واليقين الثالث هو يقين العارفين وطريقهم ليس الحواس وليس العقل ، ولكنه التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ، والإقبال على الله بكنه الهمة ، وهذا هو طريق الصوفية . . .

وكما تتفاوت هذه المعارف من حيث الحدود ، فإن السعادة الناتجة منها تتفاوت أيضاً . . . وأسماءها بلا شك ، وأعماقها بلا جدال ، هو السعادة المنبثقة من المعرفة الصوفية ، لأن موضوعها أسمى الموضوعات وأجلها شأنًا وأخطرها قيمة ، وهذه السعادة أدوم وأبقى من غيرها ولا تبطل بالموت ، بل إنها في الموت تكون أشد وأقوى ، إذ أن ما ينكشف للقلب من الأنوار في الموت أكثر سناء ، وأوفر بهاء ، لأنه عندئذ يكون قد خرج من الظلمات إلى النور .

٨

التصوف والشرعية

لا يستطيع المفكر المنصف أن يجد خروجاً في التصوف عن أحكام الشريعة . وهي كل ما يتعلق بالكتاب والسنة . وعند ما نذكر التصوف فإنما نقصد به التصوف الصحيح خالياً من كل ما دخل عليه في بعض العصور من أوهام وخرافات ليست من حقيقته في شيء

ونحن نجد في كتب الصوفية ومآثوراتهم ما يؤيد هذا الكلام وما يدل دلالة قاطعة على أن الصوفيين يحملون الشريعة ويعتبرونها أساس رياضاتهم ومحور أفكارهم فأصل التصوف — كما يقول واحد من الصوفية وهو أبو القاسم النصراياذى — ملازمة الكتاب والسنة . ويقول أبو بكر الطمستاني « الطريق واضح والكتاب والسنة بين أظهرنا »

ويذهب عبد الوهاب الشعراني إلى أن علم التصوف عبارة عن علم انقذح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة ، فكل من عمل بهما انقذح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحنائق تعجز الألسن عنهما نظير ما انقذح لعلماء الشريعة من الأحكام حين عملوا بما علموه من أحكامها .

ثم يقرر الشعراني ، أن التصوف إنما هو لذلك زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة ، إذا خلا من عمله العلل وحفظ النفس كما أن علم المعاني والبيان زبدة علم النحو فمن جعل علم التصوف عملاً مستقلاً صدق ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق ، كما أن من جعل علم المعاني والبيان عملاً مستقلاً فقد صدق ، ومن جعله من جملة علم النحو فقد صدق ، لكنه لا يشرف على ذوق أن علم التصوف تفرع من عين الشريعة إلا من تبحر في علم الشريعة حتى بلغ إلى الغاية . . .

وقد أجمع القوم على أنه لا يصلح للتصدر في طريق الله عز وجل إلا من تبحر في علم الشريعة وعلم منطوقها ومفهومها وخاصها وعامها وناسخها ومنسوخها ، وتبحر في لغة العرب حتى عرف مجازاتها واستعاراتها وغير ذلك ، فكل صوفي فقيه ، ولا عكس .

وإذا كان التصوف عبارة عن منهج أساسه رياضة النفس ومجاهدتها ، وغاية تصبو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ، فإن السنة والفريضة تحققان منهج الصوفي وغايته ، فقد سئل أبو اليزيد البسطامي عن السنة والفريضة فقال : « السنة ترك الدنيا والفريضة الصحبة مع المولى ، والكتاب كله يدل على صحبة المولى ، فمن تعلم السنة والفريضة فقد كمل » .

وقال أحمد بن أبي الخوارى : « من عمل بلا اتباع السنة فباطل عمله » .

وقال أبو القاسم الجنيدي : « الطريق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته ، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه » .

وقال سهل بن عبد الله التستري : « أصولنا سبعة أشياء : التمسك بكتاب الله تعالى والافتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق » .

وسئل أبو علي الجورجاني : كيف الطريق إلى الله ؟ فقال : الطرق إليه كثيرة ، وأصح الطرق وأعمرها وأبعدا عن الشبه اتباع السنة قولاً وفعلاً ، وعزماً وعقداً ونية ، لأن الله تعالى يقول : « وإن تطيعوه تهتدوا » ، فسأله السائل : كيف الطريق إلى اتباع السنة ؟ فقال : بجانب البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام ، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ، ولزوم طريق الاقتداء والاتباع ، بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً » .

وقال أبو العباس بن عطاء الأدمي : « من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة ، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله

وأخلاقه ، والتأدب بآدابه قولاً وفعلًا وعزماً وعقداً ونية .
 فالشريعة في الطريق الصوفي هي الأساس ، وهي نقطة
 البدء التي ينطلق منها الصوفي نحو الغاية السامية التي يثاب على
 ما يتكبد في سبيل الوصول إليها من مشاق بنيل الحقيقة ،
 وكسب المعرفة التي يعز اكتسابها على غيره من الناس .

ولكن الشريعة التي نقصدها هنا ليست القسم الذي
 اختص به الفقهاء ، فدونوا فيه الأحكام الظاهرة التي استخلصوها
 من القرآن والحديث ... ولكن الشريعة التي اختص بها الصوفية ،
 تمثل القسم الباطن منها أي ما يعنى بأحوال القلب ، ويدل على
 الأعمال الباطنة ويبين الطريق إليها وكيفية التحقق بالكمال
 فيها ، فقد أحل الصوفية محل مذاهب الفقهاء والمتكلمين التعمق
 في جوهر النفس ، وتحريرها من شوائب المادة وأدرانها مما
 ييسر لهم الإدراك المباشر لعين اليقين بتركيز فيوضاتهم الباطنية
 ومواهبهم اللدنية في حقيقة الذات الإلهية المتفردة بالوجود .

ولذلك قال واحد من الصوفية وهو رويم بن أحمد البغدادي :
 « قعودك مع طبقة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية ،
 فإن كل الخلق قعدوا على الرسوم ، وهذه الطائفة قعدت على
 الحقائق ، وطالب الخلق أنفسهم بظواهر الشرع ، وطالبوا هم
 أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق . فمن قعد معهم وخالفهم
 في شيء مما يتحققون فيه ، نزع الله نور الإيمان من قلبه » .
 ومعنى ذلك أن الصوفية مع اعتمادهم على الشريعة إلا

أنهم اهتموا بجوانبيها . . . ويبدو ذلك إذا ما عرفنا نظرتهم إلى بعض الفرائض كالصلاة والحج والصوم مثلاً .

قال أبو عبد الله الروزباري : « رأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي : أى شيء أصبح في الصلاة ؟ فقلت : صحة القصد ، فسمعت هاتفاً يقول : رؤية المقصود بإسقاط رؤية القصد أتم » .

وقال رجل لأبي سليمان الداراني : « صليت صلاة في خلوة فوجدت فيها لذة ، فقال الداراني : أى شيء لذلك منها ؟ فقال : حيث لم يرني أحد . فقال : إنك لضعيف حيث خطر بقلبك ذكر الخلق » .

وجاء رجل إلى الجنيد بعد أن أتم حجه ، فقال له الجنيد : « أرحلت عن جميع ذنبك حين رحلت عن دارك ؟ فقال : لا ، قال : فأنت لم ترحل . ثم قال : وبعد كل مرحلة نزلت حيث تتلبث الليل ، هل قطعت مرحلة إلى الله ؟ قال : لا ، فقال الجنيد : فأنت لم تقطع الطريق مرحلة مرحلة ، ثم سأله : وحين لبست ثوب الإحرام في موضعه ، هل خلعت صفات البشرية عنك وأنت تخلع ثيابك ؟ ، قال : لا ، فقال الجنيد : فأنت لم تحرم . ثم قال : وحين وقفت بعرفة . هل تأملت في الله لحظة واحدة ؟ . قال : لا . فقال : فأنت لم تقف بعرفة » .

« ثم قال : وحين أفضت إلى المزدلفة وقضيت مناسكك ، هل رفضت جميع الأغراض الجسدية ؟ . قال الرجل : لا ،

فقال الجنيـد : فأنت لم تفض إلى المزدلفة . ثم قال : وحين طنت بالبيت ، هل أدركت الجمال الإلهي في بيت الطهر ؟ . قال : لا ، قال : فأنت لم تطف بالبيت .

« ثم قال : وحين سعت بين الصفا والمروة ، هل أدركت الصفاء والمروة ؟ . قال : لا ، قال الجنيـد : فأنت لم تسع . . . »

ثم قال : فلما جئت إلى منى ، هل ذهبت عنك جميع المنى ؟ . قال : لا ، قال : فأنت لم تزر منى . . . ثم قال له : فلما وصلت إلى المنحـر ونحرت القربان ، هل نحرت أسباب الدنيا ؟ . قال : لا . قال : فأنت لم تنحر . . . »

« ثم قال له : فلما رميت الجمار ، هل رميت ما صحبك من أفكار جسدانية ؟ . قال : لا ، قال الجنيـد : فأنت لم ترم الجمار ، بل ولم تؤد على ذلك حجاً . »

والصوم عند الصوفية ليس الامتناع عن الطعام والشراب وقضاء الشهوة فحسب ، فهذه كلها أمور ليست من جوهر الصوم بل هي من ظاهره . . . أما الصوم الصحيح فهو كما يعبر الغزالي في الربع الأول من إحياء علوم الدين « صوم القلب عن الهمم الدنية ، والأفكار الدنيوية ، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية . »

فحجر الزاوية في صيام الصوفية هو محاسبة النفس ، وتطهيرها ، ومراقبة القلوب وتنقيتها . . . وترك الأكل والشرب

هو أهون ما في الصوم، فلا يستقيم لعبد صوم بمجرد تركهما، بل لا بد له من أن يتبع بذلك غرض البصر فلا ينظر إلى ما حرمه الله، وحفظ اللسان فلا يلفظ إلا بذكر الله، وآيات كتابه، وأحاديث نبيه... وكف السمع فلا يصغي إلى القيل والقال، وكف اليد، فلا تتحرك إلا لمرضاة الله، وكف الرجل فلا تسعى إلا للخير، وكف العقل فلا يفكر إلا في الله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وكف القلب فلا يتردى في مهاوى الزيف، ورغبات الدنيا، فإن الحقيقة لا تنزل قلباً به ذرة من هم الغد...

فإذا كان هذا هو معنى الصوم عند الصوفية، وهذه هي مقوماته فما أصدقهم حين ينشدون في توديع شهر رمضان :

شهر الصيام لقد كرمت نزيلاً
ونويت من بعد المقام رحيلاً
وأقمت فينا ناصحاً ومؤدباً
وشفيت منا بالفؤاد غليلاً
نبكيك يا شهر الصيام بأدمع
تجرى فتحكى في الحدود سيولاً
أسفاً على الأنس الذي عودتنا
وصنيع فعل لا يزال جميلاً
شهر الأمانة والصيانة والتقى
والفوز فيه لمن أراد قبولاً

ثبكي المساجد حرة وتأسفاً
 إذ عطلت من أنسه تعطيلاً
 فيه الجنان تفتحت لقصدومه
 وتزينت ولدانها تزييناً
 وتفيات أشجارها بظلالها
 وقطوفها قد ذلت تدليلاً

وهكذا يتضح لنا ، أن الصوفية يجلون الأحكام الشرعية ،
 إلا أنهم يتناولونها من حيث هي معان روحية يجب أن ينعكس
 أثرها في القلوب ، ورياضات جوانية لا تقف عند مجرد المحسوسات
 بل تتعدى ذلك إلى تنقية النفس ، وتطهير الروح ، وكف
 الجوارح . . . فتصبح هذه الأحكام في نهاية الأمر لا مجرد
 أشكال أو رسوم ، بل شيئاً داخلياً يمس حياة الروح والقلب ،
 ويقود إلى عالم النور والملائكة . . .

التصوف والمجتمع

بعد أن استعرضنا معالم الطريق الصوفي ، ووقفنا على رياضات الصوفية ومجاهداتهم ونزعاتهم الروحية الخالصة التي تهدف إلى التحقق بمعرفة الله عز وجل ، يحق لنا أن نسأل : ماذا أفاد المجتمع من تعاليمهم . وماذا يمكن له أن يفيد منها ولعل من الخير أن نبدأ أولاً بمناقشة أهم ما يؤخذ على الصوفية فإن أول ما يؤخذ عليهم أنهم لم يشجعوا العمل والسعي من أجل الرزق ، وأمعنوا في التوكل غاية الإمعان ، بحيث أصبح الصوفي في نهاية الأمر عضواً لا ينتج ولا يفيد ، ولا يقدم في سير الأمور أو يؤخر . وقد رأينا أمثلة لهذا التوكل ، وعرفنا كيف يفضلون الفقر على الغنى ، والعزلة على السعي ، والتوكل على الحيلة ، والزهد في الدنيا على الإقبال عليها

وهم إلى جانب ذلك أو نتيجة لذلك قد حرموا على أنفسهم الزواج ، على أساس أنه من العوائق التي تشغلهم عن المضي في طريقهم الروحي ، فلا يعقل أن يقعد رجل عن طلب الرزق ، وهناك من يجب عليه إعالتهم وتوفير العيش لهم وهكذا نسيطع أن نقول إن التصوف ينطوي على نظرة عدا

للدنيا وإعراض عنها ، وقمع لشهوات البدن وأهواء الحس من أجل تنمية الروح وتهيئة الجو الذي تستطيع فيه النفس أن تسلك طريقها إلى غايتهم القصوى .

والمتصوفة يستندون في منهجهم هذا على أسس من القرآن والسنة على اعتبار أن التصوف قد نبع من ضمير الإسلام ، واستمد مقوماته مما جاء في الكتاب الكريم ، ومما أخذ به النبي ومسلمو الصدر الأول أنفسهم من زهد وقناعة وتبتل .

ومن ذلك قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .
وقوله : « وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو » .

وقوله : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » .

وقوله : « وتوكل على الحى الذى لا يموت » .

وروى ابن مسعود : « دخلت على رسول الله وقد نام على حصير وقد أثر في جنبه ، فقلت : يا رسول الله ، لو اتخذنا لك وطاء تجعله بينك وبين الحصير يقياك منه ، فقال : ما لي والدنيا؟ ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » .
ومما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب إلى الناس صحبة الفقراء . . . وفي ذلك يقول عون بن عتبة : « كنت أصحب الأغنياء فما كان أحد أكثر همًّا مني ، كنت أرى دابة خيراً من دابتي ، وثوباً خيراً من ثوبي . فلما سمعت قول رسول الله إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ، فذلك أجدر ألا تزدردوا نعمة الله عليكم .

قال : لما سمعت ذلك صحبت الفقراء واسترحت .

وروى ابن هشام عن زيد بن أسلم قال : لما استعمل رسول الله عتاب بن أسيد على مكة ، رزقه كل يوم درهماً ، فقام وخطب الناس فقال :

أيها الناس أجماع الله كبد من جاع على درهم ، فقد رزقني رسول الله درهماً كل يوم ، فليست لي حاجة إلى أحد
وهكذا ، نجد في القرآن والسنة وسيرة المسلمين الأوائل الأساس لبعض ما انتهجه الصوفية

ولكننا لا نستطيع أن نقول إن القرآن والسنة قد دعيا إلى ما أخذ به الصوفية أنفسهم من انقطاع ، واعتكاف ، وقعود وحرمان .

فقد دعا القرآن إلى العمل ، وحث الناس على السعي ، واستغلال كل الإمكانيات التي يسرها لهم ، سواء كانت هذه الإمكانيات كامنة فيهم ، أو في الأرض التي يعيشون فوقها : « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها » ، « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » ، « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » ، « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك » .

وقد جاء أناس إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته فيما بينه وبين الله ، تلك العبادة التي غفر الله له بها ما تقدم وما تأخر من ذنبه ، فقال أحدهم : « إني لا آكل اللحم أبداً » . وقال آخر : « وأنا لا أتزوج النساء » . وقال ثالث : « وأنا لا أنام على فراش » ، فبلغ أمرهم إلى النبي عليه السلام ، فخرج إليهم غاضباً وقال : « ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ، وإني لأخشاكم لله وأتقاكم ، ولكني أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس في ديني ترك النساء واللحم ولا اتخاذ الصوامع » وقال : « إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال تعالى : " يَا أَيُّهَا الرِّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً " . وقال : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ " .

فلم يدع إلى الحرمان من متع ما خلق للناس ، بل هو لم يدع إلى العزوف عن التجميل أيضاً . . . وفي ذلك يقول تعالى :

« يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ، قُلْ مِنْ حَرَمِ زِينَةِ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ . قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

فالإسلام لم يدع إلى احتقار الدنيا أو العزوف عن طيباتها، ولم يهمل مطالب الجسم وحاجات البدن، بل هو اعترف بأن الإنسان جسم وروح... ولكل من الجسم والروح مطالبة... ولا تقف حاجات البدن حائلاً بين الإنسان وربّه... ما دامت هذه الحاجات مما يتفق مع الحدود التي يرسمها الروح المهذب.

ونحن إذا حاولنا أن نقيم الصوفية من خلال هذه النظرة... لوجدنا أنه من الإنصاف أن نبدأ أولاً ببيان أمرين نعتقد أنهما على جانب كبير من الأهمية. وأول هذين الأمرين، أن الصوفيين أنفسهم كانوا ينظرون إلى طريقتهن في التهذيب الروحي، وإلى نزعاتهم التي قد تختلف أحياناً مع الطبيعة البشرية وتحول بينهم وبين أن يكونوا عوامل بناء وخلق في المجتمع... كان الصوفيون ينظرون إلى ذلك على أنه منهج خاص بهم يكفل لهم الوصول إلى غايتهم، لا أسلوب للسلوك يجب فرضه على من سواهم من الناس.

وقد رأينا كيف أن طريق التصوف الصحيح لم يكن مفتوحاً أمام الجميع، وكيف كان الشيخ يخضع مريديه لفترة طويلة من الامتحان القاسي العنيف حتى يتبين صدق عزمهم، وقوة تحملهم لأعباء الطريق. فإذا وضح له ذلك منهم وخرجوا من الامتحان أصلب ما يكونون عوداً، أجاز انضمامهم إليه، ونخلع عليهم (المرقعة) التي تدل على أنهم قد اجتازوا الامتحان بنجاح؛ وأن لهم من صدق نواياهم وقوة عزمهم وشدة شوقهم

إلى الله تعالى ما يمكنهم من المضي في الطريق إلى نهايته . . .
 فالصوفية إذن لم يقصدوا إلى أن يكونوا حملة لواء دعوة
 عامة . . .

يبدو ذلك من قول رويم بن أحمد البغدادي لمحمد بن
 خفيف عند ما قال له هذا : أوصني ، فقال رويم : أقل ما في
 الأمر بذل الروح ، فإن أمكنك الدخول مع هذا فادخل فيه
 وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية . . .

وهم عندما صرحوا بأن منهجهم هو أنبل المناهج ،
 ومعرفتهم التي يصابون إليها عن طريق هذا المنهج هي أسمى
 المعارف ، لم يغمطوا حق أنماط المناهج والمعارف الأخرى ، ولا
 هم حقروا من شأنها . . . حقيقة إنهم اعتبروها قاصرة عن
 الوصول إلى ما يصلون إليه ، ولكنهم لم يفترضوا أن كل إنسان
 بمستطيع أن يصل إلى غايتهم ، ومن هنا كانت فترة الامتحان
 الشاقة التي يفرضها الشيخ على مريديه ، وكان أيضاً تصويرهم
 للحدود التي يجب أن تلتزمها كل طبقة من الناس : فطبقة العوام
 يجب أن تقف عند ظاهر الشرع ، والمتكلمون والفلاسفة
 يجب أن يقفوا عند حدود العقل وإمكانياته . وهم على أية حال
 لم يهونوا من أمر أي من الطبقتين ، فالأمر لا يعدو أن يكون
 فضلاً من الله يعطيه لمن يشاء ويمنعه من يشاء . . . فلا وقوف
 العوام عند ظاهر الشرع يهون من أمرهم ، ولا وقوف الفلاسفة
 عند حدود العقل يدعوا إلى الاستخفاف بهم . . . وهذا واحد

من الصوفية هو أبو بكر الوراق يذكر عوام الخلق بالخير ،
 فيقول : إنهم هم الذين سلمت صدورهم ، وحسنت أعمالهم ،
 وطهرت ألسنتهم ، ويفرق بينهم وبين الغوغاء الذين نخلوا من
 هذه الصفات .

ومن ناحية أخرى ، نجد الصوفية يبيحون للناس ما حرموه
 هم على أنفسهم فهم مع قعودهم عن الكسب لم ينكروا حق
 الناس فيه ، ومع بغضهم للإنفاق والادخار لم يحرموهما عليهم .
 ولكنهم وضعوا لكل ذلك حدوده وآدابه ، فالفرد يجب
 أن يرعى في كسبه مقدار حاجته في الملبس والمسكن والمطعم ،
 ألا يشغله الكسب عن تأدية الصلاة في أوقاتها ، وأن يترك
 الحلف والإطراء لسلعته ويتجنب الكسب الحرام . . . وفي هذا
 يقول سري السقطي : خير الرزق ما سلم من خمسة ، من
 الآثام في الاكتساب ، والمذلة والخضوع في السؤال ، والغش
 في الصناعة وأثمان آلة المعاصي ، ومعاملة الظلمة . . .

ويوصي الصوفية بالاعتصام في الإنفاق من غير تقتير
 ولا تبذير ، وعدم الالتجاء إلى الادخار بخلاً واستكثاراً . . .
 وهم جميعاً يكرهون البخل وينددون به . . يقول أبو علي
 الجوزجاني : البخل هو ثلاثة أحرف . . الباء وهو البلاء ،
 والخاء وهو الخسران ، واللام وهو اللوم ، فالبخيل بلاء في نفسه ،
 وخاسر في سعيه ، وملوم في بخله . . .
 وليس المقصود بالبخل هو كف اليد عند الغنى . . .

ولكنه كما يقول أبو حمزة البزاز : ليس السخاء أن يعطى الواجد المعدم ، إنما السخاء أن يعطى المعدم الواجد

وعلى الرغم من أن الصوفية ينكرون على أنفسهم كثرة الطعام ، ويحرمون بطونهم من أطايبه حتى قالوا : الجوع طعام الزاهدين والذكر طعام العارفين إلا أنهم لم يدعوا الناس إلى ما أخذوا هم به أنفسهم ، بل في مآثوراتهم ما يدل على أنهم يعتبرون من واجبات الضيافة تقديم الطعام الشهى للضيوف ، فهم يقولون : من إكرام الضيوف تعجيل الطعام لهم ، وأفضل ما قدم إليهم اللحم ، وخير اللحم السمين النصيب فإن كان بعد اللحم حلاوة فقد جمع لهم الطيبات

وقد حرم أغلب الصوفية على أنفسهم الزواج ، على أساس أنه من العوائق التي تشغلهم عن المضي في طريقهم الروحي ، فلا يعقل أن يقعد رجل عن طلب الرزق وهناك من يجب عليه إعالتهم ، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التصريح بأن الزواج مما يمتاز به سائر الناس عنهم

قال المكي : كان بشر بن الحارث يقول في أحمد بن حنبل : فضل على بثلاث : بطلب الحلال لنفسه ولغيره ، وأنا أطلب الحلال لنفسى ، واتساعه للنكاح وضيق عنه ، وقد جعل إماماً للعامة وأنا أطلب الوحدة لنفسى^(١) .

وترتب على عدم إقبال الصوفية على الزواج عدم تمكنهم

من تكوين الأسرة وكان هذا أيضاً مما أخذ عليهم ، إذ أن هذا الاتجاه من شأنه لو اتسع نطاقه أن يقضى على المجتمع ، فليس يخفى أن الأسرة هي الحاية الأولى للمجتمع فإذا انصرف الناس عن تكوينها ، لتلاشى المجتمع وانحدر في طريق الفناء

ولكن من الإنصاف أن نقول إن أغلب الصوفية على الرغم من موقفهم هذا من الزواج والأسرة يحملون في أعماقهم ميلاً إليهما . . . تدل على ذلك القصة التالية :

رأى رجل بشر بن الحارث في المنام بعد وفاته ، فسأله عن حاله فقال :

عاتبنى ربي عز وجل فقال : يا بشر ما كنت أحب أن تلقاني عزباً . فسأله صاحب الرؤيا : ما فعل أبو نصر التمار؟ فقال بشر : رفع فوق سبعين درجة فسأله الرجل : بماذا ؟ فقال : بصبره على بناته وعباله^(١)

فهم لم يحبوا الناس في الإعراض عن الزواج ، بل هم يصرحون بأن الله يبغض أن يعرض عباده عنه ، وهو لذلك يرفع المتزوجين درجات فوق من لم يتزوجوا ، ويجب في عباده صبرهم على بناتهم وعبالهم

وعلى أية حال فإن الصوفية بلا شك أصحاب مجموعة هائلة من الفضائل ، ولا غرو ، فإن طريقهم الروحي يقوم أصلاً على مكارم الأخلاق ، وأساس هذا الطريق تأديب

النفس وتهذيبها ، وتصفية الروح وتطهيرها ، ولا يكون ذلك إلا بركة الحال ، وحلاوة الشئ ، ومحبة الخير ، وحسن الحصال ...
فهم صادقون ، لا ينطق لسانهم إلا صدقاً ، ولا يخفق قلبهم إلا حقاً . . . ولهم مآثورات كثيرة في الصدق ومعناه وجزاء الصادقين . . .

يقول الفضل بن عياض : « لم يتزید الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال . . » .

ويقول ذو النون المصري : « الصدق سيف الله في أرضه ما وضع على شيء إلا قطعه . . . »

ويقول أبو الحسين النيسابوري : « الصدق استقامة الطريقة في الدين واتباع السنة في الشرع . . . »

والصدق له أربعة جوانب ، فهناك كما يقول أبو علي الثقي : « صدق القول وصدق العمل وصدق المودة وصدق الأمانة ولا ينبغي أن تفارق أحد هذه الحلال الأربعة . . . »

ويقول أبو يعقوب النهرجوري : « الصدق موافقة الحق في السر والعلانية ، وحقيقة الصدق القول بالحق في موطن التهلكة . . . »

ورسم أبو سليمان الداراني جزاء الصادقين فقال : « من كان الصدق وسيلته كان الرضا من الله جائزته . . . »
ومن أخلاق الصوفية التواضع . . .

قال الفضل بن عياض : « التواضع أن تخضع للحق

وتنقاد له ، وتقبل الحق من كل من تسمعه منه .

وقال ذو النون المصري : « من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله فإنها تذوب وتصفو ، ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه ، فإن النفوس كلها فقيرة عند هيئته . . . »
ومن جميل صفاتهم الصبر . . .

يقول أبو حفص النيسابوري : « الصبر زاد المضطرين والرضا درجة العارفين » .

ويقول : « من صبر على صبره فهو الصابر ، لا من صبر وشكا » .

ويقول أبو إسحاق الخواص : « من لم يصبر لم يظفر » .
ومن أخلاقهم الإخلاص . . .

وقد سئل أبو بكر الدقي عنه فقال : « أن يكون ظاهر الإنسان وباطنه وسكونه وحركاته خالصاً لله لا يشوبه حظ نفس ولا هوى ولا خلق ولا طمع . . . »

وقال : « من تكلم في الإخلاص ولم يطالب نفسه بذلك ابتلاه الله بهتك ستره عند إخوانه . . . »

وهم يحترمون الصداقة ويجلون الأخوة ولم في ذلك أقوال كثيرة . . .

يقول سري السقطي : « لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تدعه دون الاستعتاب » . . .

ويقول بشر الحافي : « لا تكن كاملاً حتي يأمنك

عدوك ، وكيف يكون فيك خير وأنت لا يأمنك صديقك ؟ » .
 ولا يجب على الصديق أن يقابل إساءة صديقه بمثلها . . .
 يقول أبو يزيد البسطامي : « إذا صحبك إنسان وأساء
 عشرتك فادخل عليه بحسن أخلاقك يطب عيشك ، وإذا أنعم
 عليك ، فابدأ بشكر الله عز وجل ، فإنه هو الذى عطف
 عليك القلوب ، وإذا ابتليت فأسرع الاستقالة فإنه القادر على
 كشفها دون سائر الخلق . . . » .

ويقول رويم بن أحمد البغدادي : « الفتوة ، أن تعذر إخوانك
 في زلاتهم ، ولا تعاملهم بما تحتاج أن تعتذر منه » .
 وللصداقة شروطها وآدابها وبدون هذه الشروط والآداب
 لا تستقيم . . .

يقول أبو الحسن المزين : « صحبة الفساق داء ودواؤها
 مفارقتهم » .

وسئل الجنيد : من أصعب ؟ ، فقال : « من تقدر أن
 تطلعه على ما يعلمه الله منك ، ومن يقدر أن ينسى ما له ويقضى
 ما عليه . . . » .

وقال أبو بكر الوراق : « لا تصحب من يمدحك بخلاف
 ما أنت عليه ، أو بغير ما فيك ، فإنه إذا غضب منك ذمك
 بما ليس فيك » .

ومن مستلزمات الصداقة : . . . ، الود . . .
 يقول حاتم الأصم : « أربعة يندمون على أربعة ، المقصر

إذا فاته العمل ، والمنقطع عن أصدقائه إذا نابتة نائبة ، والممكن منه عدوه بسوء رأيه ، والجرىء على الذنوب .

ومن مستلزماتها أيضاً . . . الإيثار . . .

يقول أبو حفص النيسابورى : « الإيثار أن تقدم حظوظ الإخوان على حظك في أمر آخرتك ودنياك » .
واجتماعات الأصدقاء لها آدابها وتقاليدها . . .

سئل الحلّاج . . . ما الذى يجب على الإخوان إذا اجتمعوا ؟ فقال : التواصى بالحق ، والتواصى بالصبر ، قال الله تعالى : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

والحلّ الوفى نعمة من الله يسبغها على عباده . . .

قال إبراهيم بن شيبان : « عوض الله المؤمنين في الدنيا بما لهم في الآخرة بشيئين ، عوضهم عن الجنة بالجلوس في المساجد ، وعوضهم عن النظر إلى وجهه تعالى بالنظر إلى إخوانهم المؤمنين » .

وليس من شك في أن القارئ قد وقف من خلال هذا الحديث على الكثير من أخلاق الصوفية ومذاهبهم الروحية الأخرى . . . وتعرف على شتى أحوالهم وأذواقهم . . . ولعله قد أكبر في الصوفية نزعتهم الروحية الخالصة وبحبهم عن الحقيقة المطلقة ، مضحين بمتعة الجسم في سبيل متعة الروح . سعداء بمجاهداتهم ورياضاتهم في أوقات أقبل الناس فيها على الدنيا ، وألفوا حياة الدعة والرفاهية . . .

ولكننا نستطيع أن نقول مع هذا، إن التصوف بهذا المعنى لا يعدو أن يكون نوعاً من السلبية نحو المجتمع وإنه يستطيع بشيء من التطوير أن يكون قوة دفع لا يستهان بها في المجتمعات فما أحوج الناس إلى إيمان الصوفية ونقاء أرواحهم ، ودقة إحساسهم ما أحوجهم إلى الشعور بما يشعر به الصوفية من حب يسعون إليه ويضحون في سبيله بكل شيء إن هذه جميعاً هي الأسس التي يمكن أن يبنى عليها مجتمع قوى يؤمن بالسلام ، والحرية ، والعدل ، والمساواة مجتمع نظيف ، لا تسيطر على أفراده عوامل الحقد والجشع والاستغلال إن هذا هو سحر الروح الذي يعطى لكل تطور طعماً ومعنى ، ويبقى البشرية ويلات الأناية والتكالب على امتلاك القوة وإرهاب الآخرين بها لأنه يمسح من القلوب ما خطته المدنية الجوفاء فيمهد بذلك ، طريقاً إلى السلام والمحبة والإخاء

ألا ما أحوج البشرية إلى هذا التصوف البناء الخلاق الذي يخرج من ظلمة الصومعة إلى نور المجتمع فيناجي الله في المصنع وفي الحقل ويتخذ من التقرب إلى الله ، وصفاء القلب ، ونقاء السريرة ، والإيمان العميق ، قوة دافعة نحو الإنتاج ، والعمل المثمر النظيف

خاتمة

من مزايا القرن العشرين اتجاه الأذهان إلى معرفة الأسس التي يقوم عليها هذا المجتمع، والرغبة في الوقوف على الأسس التي قامت عليها المجتمعات الإنسانية منذ القدم، فقد دلت في مجموعها على أن الجهد الإنساني قد ثابر عملياً وكد فكرياً فكانت النتيجة ظهور الابتكارات المستحدثة مما ترتب عليه انتعاش قوى وتجديد منتج قطع على الجدل طريقه فازداد التعمق في استكناه فكرة الحقيقة وتحري ما لها من الأصول والعناصر .

ولسنا نبعد عن الصواب إن قلنا : إن مصدر الحياة في كل شعب هو استشعار أصول الفضائل واستشعار الأخوة والتعاون بين الأفراد على البر والتناصح في الخير والشر وهو نتيجة للروح الذي أودعه الله جميع الشرائع الإلهية من تصحيح العقيدة، والحث على العمل على أساس من التفكير السليم وإسعاد المجتمع الذي لا يسعد مع شقاء أفراده .

لقد مرت على تعاليم الأديان حالات كثيرة سواء في القرون الوسطى أو في عهود الإصلاح كابدت فيه الكثير من التغيرات وأدى سوء تأويل بعض النصوص إلى القعود والتواكل

كما حدث ذلك في المجتمع الإسلامي، إذ نظر الصوفية إلى الدنيا نظرة عداوة، وأعرضوا عنها، وعزفوا عن الكد والعمل.

ومما تناقلته الأجيال فيما بينها أن كل هذه الديانات قد بنيت على الأسس المتينة الصالحة التي كان من شأنها تطوير هذه النظرة بعد أن تنكب الكثيرون سبيل التعاليم الدينية وأفضى الانحراف عنها إلى التدهور في إعلاء شأن العقل الإنساني والخيالولة دون خوض المجتمعات غمار الحياة الحرة الرتيبة.

وفي ضوء هذه الملاحظات يمكننا أن نقول إن الصوفية في الواقع ليست إلا بمثابة المواد الأولية التي تقوم عليها الحياة على أن تكون هذه المواد مرتكزة على فكرة الحقيقة والواقع وملتبقة بهما لأن الحقيقة بما فيها من نبل وقيمة وشرف هي وحدها التي ترتب مصالح المجتمع، وتعين درجاتها أيًا كانت هذه المصالح فردية أو عامة، إذ لا شك في أن الحقيقة هي التي تدفع إلى الكد في البحث والتنقيب واستجلاء الفكرة الصالحة، أما المداورة التي تخفى هذه الحقيقة، وتذهب إلى جحود فكرتها باتخاذ هذه النظرة الغريبة معقلاً يعصم من قهر الواقع، فليست إلا مفسدة للعقول والمدارك والأفهام...

ومما لا شك فيه أن الإيمان هو مصدر التطور فإذا سادت الصوفية ومشيت مع الحقيقة والواقع جنباً إلى جنب وامتزجت بهما ولم تتجرد عنهما فإنها تكون نظرية صحيحة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ولا تتعارض مع أصل من أصول

الدين ، ذلك أن دوافع هذه المؤثرات القوية من شأنها أن تخلق للصوفية عهداً جديداً يقوم على التقارب بين الفكرتين وامتزاجهما امتزاجاً تتفاعلاً بها فتؤثر كل منهما في الأخرى لأن طبيعة الفكرتين مهما كانت مختلفة، فقد عمل الزمان عمله في التقريب بينهما، مما يدفع إلى أن يسلك الصوفي طريقه في الحياة العقلية والمادية جميعاً بعد أن ترسم في ذهنه صورة للحياة غير التي كان يحياها، وتتحرك نفسه تطلب الحرية للوصول إلى هذه الصورة الجديدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني، على أن هذا التقارب بين الفكرتين ليس من واقعه إلا عملاً بأحكام الدين، وإحياءاً للتعالم الدينية إذ لا نزاع في أن الفكرتين بامتزاجهما وتكميل الواحدة منهما صورة الأخرى، والتوفيق بين القيم الروحية العليا وبين تطور الحياة المادية، لما يدفع بالشعوب إلى ميدان العمل والإنشاء والتجديد تحت ضوء هذه المثل العليا التي تصل ماضيها بحاضرها، ويحقق أكثر ما يكون من نفع للجهود هذا الجيل والأجيال المقبلة . .

وأول سؤال قد يتبادر للذهن عند ما نحاول درس موضوع الصوفية، هو البحث عن مالها من المعاني، وعن مداها القريب والبعيد . . . فقد دلت الصوفية منذ أقدم العصور على معان مختلفة، ولكنها مع ذلك متقاربة متجانسة، ثم تطورت هذه الكلمة بعض التطور فاستعملت بمعنى الثقافة الدينية التي عني بها العرب المسلمون عناية خاصة ولا سيما بعد ما عمقت هذه الثقافة واشتد

تنوعها في القرنين الثاني والثالث .. ومع ذلك فقد استعملت هذه الكلمة أثناء العصور الإسلامية الأولى في معانٍ أوسع من هذا المعنى وأشمل

فقد قيل بأن المتصوف ليس بالإنسان الذي يتجه بكلية إلى تنمية روحه فحسب باعتكافه عن العالم، وليس هو من يسلك سبيل التبتل والانقطاع منعزلاً عن الدنيا، ومن يحصر نفسه في دائرة المعابد والكهوف . . . إنما المتصوف، هو من تنطق أحاسيسه بالوعي الاشتراكي الإنساني الجماعي، ومن يستند في خطواته على تعاليم الدين، ويتخذ منها لنفسه منهجاً في الحياة، وموقفاً إيجابياً في المجتمع الذي يعيش فيه على أساس من قوى تفكيره وماله من الإرادة في العمل والإنتاج متضامناً مع الأفراد الآخرين في بناء هذا المجتمع عاملاً على رفع شأنه حتى يكون متين الأساس، قوى الأركان

وقد عبروا عن الصوفية بصور عدة .. فقالوا عنها بأنها التزعة الروحية الخالصة .. لأنها تستهدف تصفية الروح .. وتطهيرها، وقالوا بأن طريقها يقوم على الأخلاق .. ويستند إلى تأديب النفس، وحب الخير، قوامها الصبر والخضوع للحق - ولكن مما لا شك فيه أن تصوير الصوفية بأنها البحث عن الحقيقة المطلقة وتضحية متعة الجسم في سبيل متعة الروح قد يكون تعبيراً أبلغ دلالة وأبعد مدى لما فيه من كثرة التصوير .. فهو ينبئ بأنها قوة كامنة للنهوض والعمل والكفاح .. وأن من شأنها أن تخلق الوعي

والإيمان في الفرد بما يطبعه فيه الدين من المبادئ القويمة والأخلاق الكريمة التي تدفع في نفسه العواطف القوية للمساهمة في بناء المجتمع لأن الفرد، بما التهب به فؤاده من غيرة على الحق، أصبح أكثر قوة وأشد عزمًا من غيره على أن يأخذ دوره في المجتمع .. وأن يلعب على الدوام دور النجاح والتقدم .

ومهما يكن من شيء فإن القوة الروحية التي هي طريق المحبة وطريق العمل ما هي إلا محرك قوى يدب روح الحركة في قلوب الذين يتبعونها بقدر ما يكون قد رسخ في نفوسهم من روح الإيمان والتأثير الروحي .. فالتفاعل .. هو الذي يصنع الحياة الروحية ويضمن لقوة هذا الدفع الروحي النمو والزحف والاستمرار . . .

ومن أراد أن يحكم على الصوفية ومبادئها، وروح تعاليمها على أساس من التقارب والامتزاج بين الفكرتين .. فليطالع آيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية فكلها تتجه إلى بناء الفرد على أساس إنساني .. وعلى أساس عادل من تطبيق العدالة الاجتماعية الحقيقية .. وكلها تحث وتوصي بأن التربية الروحية أول طريقها المحبة، ونهايته العمل الذي يوصل الفرد إلى أهدافه والارتفاع بمستوى معيشتة، وتوفير الرفاهية للجميع على أساس أن الحياة الاجتماعية دائمة التقدم، وأن كل نظام في الدنيا مقدر له أن يتقدم .. وأن يكون في حالة تجدد مستمر متواصل .. ولا سبيل إلى ذلك بمجرد العمل الآلي، بل لا بد من روح مؤمنة بالهدف وبالنظام معاً . . .

إن جوهر الصوفية وما فيها من الحقائق الروحية جدير بالاعتبار لأنها أثرت في حياة الناس تأثيراً شديداً حتى إنها احتفظت بالمبادئ التي نشأت عليها، وتوسعت فيها رديحاً من الزمن رغم أنها لم تستطع أن تواجه الحياة بالنظرة الواقعية، ولم تستطع أن تواجه الناس بالتساؤل عن علة وجود هذا الكون.. وعن مكان الفرد فيه، ما مهمته؟ وما الواجب عليه أن يعمل فيه؟. ذلك أن الصوفية ظلت في دائرة التجريد ولم تحاول أن تصبغ نفسها بصبغة الشمول والعموم.. كما أنها لم تطلق للعقل الإنساني والعواطف الإنسانية العنان لتخرج من عقالها، ولكنها أخذت ببعض الأصول وتركت البعض الآخر، حتى إنها وهى في سبيل المعرفة قد ضلت الطريق...

ومما يؤخذ على الصوفية أن الطريقة التي اهتمت إليها ليست طريقة العلماء.. فهي لم تكلف نفسها وهى في سبيل المعرفة عناء الرجوع إلى العلوم واستفتائها ومعاناة البحث عن مغزى للحياة والوصول منها إلى النتائج...

ولا بد لنا من وقفة قصيرة لنقول إنه كان واجباً على الصوفية وحريةً بها أن ترجع إلى الدين والفلسفة والتاريخ والاقتصاد لتقف على ما تمخضت عنه العلوم والمعارف، ولتلمس فيها المعاني الإنسانية التي تكمن وراء الدين.. إذ لا شك في أن وراء هذه المعاني، تقوم حياة الناس بكل ما تحويه من خير وشر، وخطأ وصواب، لذلك—كان واجب الصوفية أن تأخذ بنصيبها

في بنيان هذا العالم ولكنها مع قصر نظرتها للحياة عجزت عن أى تفسير لهذه الحياة وعن مفهوم انطباعاتها الجديدة فظل إيمانها في نظر العلم سطحيًا لم يعمق العمق الكافي.. لأنه ظل نخلًا من الشجاعة الكافية، والإيمان بأن الإقناع وأسلوب الحجّة هما من الوسائل الفعالة في نشر المبادئ، وأنه بداية الانطلاق للمستقبل المنشود . :

ولسنا ننكر أن استمالة العواطف إلى رأى من الآراء كما يقرر علماء النفس لا تكون إلا بعد الإقناع به، والإقناع، أداة الدعوة إلى الرأى والعقيدة، وركن من أركان الحياة الاجتماعية في كل عصر وفي كل أمة .

وقد استقر في أذهان الناس منذ العصور الأولى آراء خاطئة، ومعتقدات فاسدة، فيما يتعلق بالمفهوم من الصوفية : ماهى ، وما خصائصها ؟ وما غايتها ؟ .

وقد استولت هذه الآراء على العقول فنشأ عن ذلك أن تعرضت المجتمعات للأزمات والنكبات التى سلبتها عز الحياة والسلطان بما كان يذهب إليه رؤساء الأديان من الحجر على عقول المتدينين حتى لا يفهموا الكتب السماوية ويعرفوا الدين معرفة حقة ، ويوهمهم بأن الدين صارف عن الدنيا، فيقعّدوا عن العمل والكد والكفاح .

والواقع ، أن التعاليم الدينية لا يمكن أن تقف عائقاً دون النهوض بالمجتمع ، وتحقيق مصالحه على الوجه الذى يحقق الخير

العام.. وما كانت تلك التعاليم لتقر الصوفية على أن تعطل في الفرد قوى التفكير والإرادة والعمل، ولا أن يكون من شأنها أن تضعف فيه الهمة فيستكين ويستسلم للعجز.. بل إن من شأن تلك التعاليم أنها تأبى كل الإباء أن تكون علاقة الفرد بالحياة على هذه الصورة من وهن العزيمة وضعف الإرادة ومن تسلط الأوهام والخرافات عليه بل إن تطور المجتمعات لا يكون إلا بالإيمان الذى يملأ النفوس قوة، وينير للأفراد طريق المستقبل، ويقوى فيهم الشعور بالمساواة والعدالة والتضامن القائم على المحبة فيحققون بهذا الفهم المستقيم الحرية والديموقراطية، ويعملون متضامنين للخير العام...

تلك حقيقة من الحقائق الدينية التى لا ينكرها العقل تستقى أصولها من الكتب المقدسة.. وذلك الفهم السليم لا يفسده على الناس إلا الأوهام والتأويلات المنحرفة التى ترمى إلى حبس الروح فى دائرة التبتل والعبادة، والاعتكاف عن العالم.. إن هذا الفهم الفاسد يخلق جيلاً مضطرباً قلقاً بين الجهاد الذى يفرضه الدين وتتطلبه الحياة، وبين ما يتصورونه من أن التصوف لا يكون إلا بالانقطاع لله تعالى، أو بعبارة أخرى يجارون بين التصور والواقع...

إن الدين هو قوام الحياة النفسية للشعوب، والعبادة ليست إلا الحقيقة التى لا تقوم إلا على أساس من الاعتقاد بوجود الله... وتعمل بما فرضه والابتعاد عما نهى عنه، وهى لا تستقيم بدون

هذه الحقيقة ، أما العزوف الذى تلتزم به الصوفية من الإحجام عن الكد والعمل ، والإصرار على البقاء فى الأبراج العاجية بعيداً عن واقع الحياة فى هذه الدائرة الضيقة .. فتلك أوهام تتخلل تلك الحقيقة ، وتسرى فى ثناياها بما يجرى من المظاهرات التى تقيمها الصوفية فيما درجت عليه من شتى الاحتفالات والاجتماعات .

وعلة ماساد هذا النظام وأقعه فى نطاق نأى به عن الكفاح والعمل ، والمساهمة فى بناء المجتمع ، ترجع إلى ما فطر عليه الإنسان من الميل إلى الأوهام .. وانسياقه وراء خياله الذى لا ينتهى به إلى الحقيقة

والشعوب يتفاوت بعضها عن بعض فى هذا الشأن .. فمنها من يجنح إلى الحقيقة ، ومنها من تتسلط عليه الأوهام ، وتستأثر به ، ومنها ما يجمع ما بينهما بمقدار ما ، وهكذا نرى أن المتصوفة قد غصوا الطرف عن الحقائق وواقع الأمور ، وكان جديراً بهم أن يبحثوا عن الحقيقة .

وإذا نظرنا إلى الأديان نجد قيامها قد تأسس على التبتل وعبادة إله واحد .. وقد رأينا الشعوب القديمة كلها توحيدية كمصر وفينيقيا وآشور وغيرها ، ولم يلبث الخيال أن داعبها بالتغيير ، وتناولها بالتنويع حتى انتهت تلك الأديان إلى عبادة الأصنام ونبتت منها الطقوس التى تكتنفها الخرافات مما لا يقبله عقل أو يسلم به دين

لقد قامت الديانة المسيحية على تعاليم معينة تأسست على التسامح والمحبة.. غير أن أتباع هذه الديانة ما لبثوا أن خلطوها بالطقوس الوثنية التي ذاعت من قبل وتوسعوا في ذلك حتى أفسدوا المسيحية وألصقوا بها ما لا يمت إليها بنسب . وجاءت الثورة الدينية في القرن السادس عشر ، وحاولت أن تخلص الدين مما علق به ، وتكشف للناس عبث العابثين بالشرعية السماوية . وطالب « لوثير » بالرجوع إلى الإنجيل وما حوى من مبادئ قديمة . . .

ومن الظواهر التاريخية الهامة قيام الدين الإسلامى في شبه جزيرة العرب واعتناق العرب الإسلام والتوسع العربى الكبير منذ القرن السابع الميلادى .

فقد كانت الأمم على أثر ما انتابها من التصدع في الأسس والتشوه في الشكل تتطلع إلى الإصلاح الشامل وترى نفسها في حاجة ماسة إلى البحث والتنقيب في أصول ذلك الإصلاح .. فكانت رسالة النبي العربى ، رسالة عامة شاملة .

وإذا راجعنا أحوال البشرية ، ملكنا العجب .. إذ نرى أن الدين الإسلامى قد تمكن في أقل من ثلاثين سنة من أن يجمع إليه الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها .. وأن يهيا له أسباب الانتشار في بلاد مترامية الأطراف في أقصى الشرق وجوف أفريقيا ، كما تمكن الدين من أن يحتضن بعد ذلك الأمم الأخرى فيما بين المحيط الغربى وبين جدار الصين في أقل من قرن واحد

وحدثت الفتوحات العربية الكبرى استجابة لعوامل الدين والاقتصاد والسياسة فكان لسيل الأفكار الحرة، ومبدأ المساواة أن يتغلغل بين هذه الشعوب، وأتيح للإسلام أن يضم سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً . . .

ولما ظهر الإسلام جاء مخاطباً العقل، ومستصرخاً للأفهام والألباب.. مقررراً لأصول الفضائل وقواعد النظام، وكان ظهوره للناس جميعاً عقيدة ونظاماً على أساس التوحيد في عبارات تم على البساطة والصراحة فكان ديناً عاماً شاملاً أحاط بأمور الدين والدنيا معاً، نشره ودعا إليه قوم آمنوا بربههم فحالفهم التوفيق في تزكية النفوس وتطهيرها.. كما نجح الداعون في إصلاح شئون المجتمع، وانتهوا في ذلك إلى حد لم يبلغه كبار المصلحين والفلاسفة.

وطالب الإسلام بالعمل كل قادر عليه، وكفل الاستقلال لكل فرد في عمله استقلالاً في الإرادة، واستقلالاً في الرأي، وحرية في الفكر، وأوسع المجال لتسابق الهمم في السعى ودفع العزائم إلى العمل.. وحثها على السعى في طلب الرزق. وكان نظامه في الحياة الدنيا مؤسساً على دعائم: أهمها حرية الرأي والفكر والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات.

وما لبث أن دخل هذا الدين على مر العصور والأزمان ما ليس من الإسلام في شيء نتيجة إهمال الحقائق وإغفال المعاني السامية التي هي مصدر المجد والعزة، فأدى ذلك إلى

التأخر ، وقام المصلحون يطالبون بفهم الدين فهما سليماً ليدرك
الناس أن الإسلام كما يدعو إلى سمو الروح وشفاء النفس
دعا إلى العمل لبناء المجتمع بناء قوياً سليماً .

وقد يكون من الأهمية في هذه الخاتمة أن أؤكد ما سبق
لى بيانه في مستهل هذا الموضوع من أن البحث العلمى التزيه
الذى يحتم الرجوع دوماً إلى الواقع والحقيقة هو المطلب الأول
والأخير فيما ورد بين سطور هذا الكتاب ، وليس لى إلا الرجاء
فى أن يخرج القارئ فى النهاية وقد شمله مثل هذا الشعور بعد
أن تقيدت بهذا الوجوب والالتزام والحمد لله رب العالمين . . .

تم طبع هذا الكتاب على مطابع
دار المعارف بمصر سنة ١٩٦١

مراجع الكتاب

- ١ — المنقذ من الضلال : الغزالي
- ٢ — إحياء علوم الدين : الغزالي
- ٣ — الرسالة الدنية : الغزالي
- ٤ — الرسالة القشيرية : القشيري
- ٥ — اللمع : السراج الطوسي
- ٦ — قوت القلوب : أبو طالب المكي
- ٧ — مقدمة ابن خلدون
- ٨ — طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي
- ٩ — دائرة المعارف الإسلامية : (الطبعة العربية)
- ١٠ — الصوفية في الإسلام : نيكلسون — ترجمة نور الدين شريعة
- ١١ — التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق (جزءان) : الدكتور زكي مبارك
- ١٢ — الله : عباس محمود العقاد
- ١٣ — الحياة الروحية في الإسلام : دكتور محمد مصطفى حلمي
- ١٤ — في الفلسفة الإسلامية : دكتور إبراهيم مذكور
- ١٥ — منهج القرآن في بناء المجتمع : الأستاذ محمود شلتوت
- ١٦ — بطل الأبطال : الأستاذ عبد الرحمن عزام

دارالمعارف بمطرد

تقدم إلى طلاب الثقافة وأهل الفكر والمعرفة هذه النفاثس الفكرية
في مكتبة الدراسات الفلسفية :

● تاريخ الفلسفة الأوربية

العصر الوسيط في
للأستاذ يوسف كرم

» » »

● تاريخ الفلسفة الحديثة

» » »

● العقل والوجود

» » »

● الطبيعة وما بعد الطبيعة

لبرتراند رسل

● أصول الرياضيات

ترجمة الدكتورين محمد مرسى أحمد

(ثلاثة أجزاء)

وأحمد فؤاد الأهواني

للدكتور محمد يوسف موسى

● القرآن والفلسفة

● الصلة بين الدين والفلسفة

للدكتور محمد يوسف موسى

عند ابن رشد

لجون ديوى

● المنطق

ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود

للدكتور محمد عثمان نجافى

● الإدراك الحسى عند ابن سينا

دارالمعارف للطباعة والنشر والتوزيع

عبد الممنز فطاح

١٩١١

الطريق إلى النجاة

ط. المعمار ف. م. م.

الطريق إلى النجاح

عبد العزيز جبارو

الطريق إلى النجاة

أقرأ
٢٢٩
دار المعارف بمصر

اقراً ٢٢٩ - يناير سنة ١٩٦٢

ملتزم الطبع والنشر : دارالمعارف بمصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.ع.٢٠٠

أسرار النجاح

إذا لم أجد طريق في الأرض المعبدة ، فسأقتسم
القمم الصخرية الشاهقة دون تدمير ، لأنني أعلم أن كل
جهد يتضمن في ذاته الجزاء الكافي عنه ، وأن الآفاق
الواسعة تنتظري آخر الطريق .

« جورج صاند »

نحن نتطور في كل لحظة ، وكل دقيقة ،
وكل ثانية . إن الحياة نفسها تدور بلا انقطاع . .
وليس للهدوء معنى ، إنه لفظ مرادف للموت . وواجبنا
في الحياة أن نسير دائماً إلى الأمام نحو الخير . .
ومهما قصرت خطواتنا ، ومهما واجهتنا العقبات ،
ومهما وطئنا الأشواك ، فلا ينبغي أن نرتد إلى الوراء ،
وإذا حدث أن تقهقرنا ، فلكي ننشد طريقاً آخر
نمضي فيه إلى الأمام .

« إيليا اهرنبرغ »

هناك في الغالب كثير من النظريات المختلفة التي تتعلق
بمضمون النجاح بقدر ما يوجد في الدنيا من أفراد . والنجاح ،
مع ذلك ، شيء نسبي في هذا الوجود . فالذي يعتبره أحد

الأشخاص نجاحاً ، يعتبره الآخر إخفاقاً . فإن لعنة التقديرات الزائفة ، ومحنة الآراء الكاذبة ، ليست أكثر وضوحاً وأكثر صراحة في أى مكان مما هي في هذه الحياة . فالجمهور يسيء الفهم بين المتغير ، الزائل ، الفانى ، وبين المستقر ، الثابت ، الدائم . . . إنه لا يفرق بين الوسيلة للغاية ، وبين الغاية ذاتها . . . يعيش البريق الزائف بصره فيخال البهرج الكاذب ذهباً نُضاراً . . . ويتشبث بالقشور دون اللباب .

ومجرد امتلاك المال لا يعنى بحال من الأحوال أن الفرد في حياته ناجح . ومع أن الصورة التى تسحر بها كلمة « النجاح » الشخص المتوسط وتستميله إليها هى المال ، فهناك آلاف من الناس ذوو ثروة مادية وفيرة في حال من الإخفاق يرثى لها . إنهم في أغلب الأحيان وحيدون ، وعن الناس منقطعون ، يائسون ، قانطون . . . والبخيل قد يكون لديه مال كثير ، ولكن ليس هناك أى بخيل نال قسطاً من النجاح ضيئلاً . . .

فالمال وسيلة إلى النجاح ، إذا استعمل بحكمة وتدبر . وحيازته يجب ألا تزدري أو يستخف بها . فهو يمثل القوة والقدرة ، ويدفع في الغالب إلى التيقظ ؛ ويعبر عادة عن النشاط والهمة في كثير من المهن الدقيقة ، والأعمال الخاصة . وليس من شك في أن اقتناؤه واستعماله بحكمة وتعقل يمكن أن يسهل بدرجة عظيمة البحث عن السعادة والنجاح . ولكن المال هنا وسيلة إلى تلك الغاية وليس الغاية نفسها .

والشهرة أيضاً لا تتشابه في المعنى مع النجاح . فكثير من الناس ينفقون كل حياتهم في كفاح مرير وفي نضال عنيف للحصول على الشهرة ، فلا يجدون من هتافات العامة ، وصيحات استحسان الدهماء إلاّ عدم الشعور بالرضا وعدم الإحساس بالغبطة . . فالشهرة شيء من باب التحايل . وإنها لغرارة خداعة ، لا أمان لها . فهي اليوم غير ما ستكونه غداً . . هي اليوم هنا ، وغداً تفتقد لها فلا تجد لها . والغوغاء المذبذبون ، متقلبوا الرأي ، يرفعون أبطالهم اليوم إلى أبراج الرضا ، وقياب القبول ، ليطوحوا بهم غداً إلى هوة النسيان السحيقة إذا خطرة وهم خطرت ، أو سورة خاطر بدرت ؛ يهتفون اليوم هتافات الاستحسان ، وغداً يصفرون باستهجان ، ثم لا يلبث أن يسدل عليه في شهور قلائل ستار النسيان . . هذه هي مأساة التجربة المريرة التي عاناها كل من اصطلى بضع لحظات قصار بأشعة شمس التقدير السوقي الرخيص .

تقلبات الشهرة :

لقد كان ولنجتون ، بطل موقعة ووترلو ، يحتفظ إلى يوم مماته بنخوته المحطمة بالحجارة التي كان يقذفه بها الشعب الثائر في لندن بعد مرور مدة قصيرة على استقباله استقبالا يليق بمكانة منتصر على نابليون ومنقذ للحضارة والعمران . .

وجثمان الإسكندر الأكبر ، ظل ملقى أكثر من ثلاثين

يوماً بعد موته دون أن يتطوع أحد لوضعه في قبر يليق به . .
ويوليوس قيصر ، حكم العالم يوماً ، وصرعه في اليوم التالي
أصدقاء كنودون ، وللجميل ناكرون . .

وغير هؤلاء كثيرون . .

ليس ثمة إلاّ معيار واحد ثابت للنجاح — هو العمل الفذ
لتكوين شخصية كاملة متكاملة ، منسقة متسقة ، قوية سوية ؛
تكون فيها : قوة يضرب بها المثل ؛ وحكمة مدخرة ، عزيزة
مقدسة ؛ وتوازن يصون لصاحبه هدوءه ووقاره ، ويحفظ له
سكينته ورخاء باله وسط عواصف الحياة الموحاء ؛ وقدرة على
ضبط النفس تجعل الحياة أقرب إلى اللاهوت ؛ وتحاسس^(١)
وتآلف يصنع الأيام باللطف ، وينخضب أكفها بالأنس
والإيناس والركة ؛ وحب يملأ الحياة بالدفء وشذى الربيع
والسعادة الأبدية .

إن أولئك الذين ينجحون في تحقيق هذه الصورة يكونون
من أنفسهم جماعة روحانية في عالم صوفي ، طاهر ، مقدس .
ومع أن عددهم سيكون قليلاً لا يذكر ولا يعتد به ، إلاّ أن
تأثيرهم ونفوذهم سينتشر إلى أبعد حدود الانتشار . لأنهم سلالة
من النوع الأسمى ، ولأنهم لأشباه آلهة ! . . إنهم يبجلون الحياة
ويجلونها ؛ ولأنهم ليقودون أفراد الشعب إلى أعلى مرتفعات السمو

(١) التحاسس : الاشتراك في العاطفة .

والرفعة ؛ وجودهم معنا أو على الأقل قربهم منا فيه خير وبركة ؛
إن لمساتهم تحول كل شيء إلى موسيقى وابتهاج ، وضياء
وذهب .

إنهم يوقدون النور في محراب الإيمان . . هم مخلصو العالم
ومنقذوه . . هم الحراس الذين يتقدموننا للبحث عن الخير . .
هم ساكنو التخوم عند أفق الأمل البعيد . . إنهم المحسنون ،
الحيثرون ، المتصدقون ، الذين هم للمجاهدين والمكافحين أشبه
بظل صخرة شماء في أرض صلدة جرداء ، يستريحون إليها ،
وبظللها يتفشيون . .

النجاح الذي يشرف الحياة ، ويرفع قدرها ، ويمجدها ،
يرتكز على مبادئ معينة الحدود ، واضحة المعالم :

١ - الأسس الفيزيائية يجب ألا نتغاضى عنها ولا نغفلها . .
فن الناس من يتوهم - خطأ - أن النجاح زيادة في الصحة ،
ومظهر لاصطخاب كريات الدم الحمراء ، وسهولة في الهضم .
وهذا في النادر ما يكون صحيحاً . فلقد عرف أكثرنا أشخاصاً
لا يعتد بهم ، ولا أهمية لهم إطلاقاً يعيشون في أتم صحة وأوفر
عافية . ومع ذلك فالمميزات الجوهرية الأخرى للنجاح إذا أعطيت
لرجل ذي بنیان متين وصحة موفورة سيصل حتماً إلى الهدف
بسرعة فائقة .

إذن فتلاحظ بعناية فائقة قوانين الصحة من الناحية البدنية
والعقلية . واستعمل طاقة الرثة كلها بقدر ما تستطيع في التنفس

الشعورى ، الغائى (١) . كن حريصاً أشد الحرص على ضمان التخلص من فضول الجسم . ولاحظ قواعد التغذية المنظمة . مارس التمرينات الرياضية كل يوم بانتظام وبرغبة أكيدة لتكسب جسماً صحيحاً . تعلم كيف تسترخى ، وكيف تنقل جسمك من مجهود التوتر المدمر . ثم لاحظ قوانين الصحة من الوجهة العقلية . فكر فى الصحة بدل المرض ، وفى القوة بدل الضعف . واضبط العواطف السلبية كالخوف والقلق والكآبة والغم وانقباض النفس والغضب . وستكون الصحة هى مكافأتك التى ستأخذها جزاء ما بذلت من مجهود .

٢ - المبدأ الثانى للنجاح هو أن تفكر تفكيراً صحيحاً ، وتكون على وفاق تام مع قانون العلة . تعلم كيف تفكر تفكيراً مستقيماً متزناً ، لا تفكيراً عاطفياً ملتوياً . يقول هربرت هبارد : « إن التفكير هو أرقى الأشياء . وأن تفكر تفكيراً صحيحاً بأن تخلق وتبتكر . فكل الأشياء تأتى عن رغبة ، وكل صلاة مستجابة تكون عن حماس . إننا نصبح بتفكيرنا ذلك الشيء الذى نحلم به ونشتهيه » .

اجعل حياتك الشخصية تسير على طريق معقولة رشيدة . ولا تكن من المستبطين الذين يفحصون عن بواطن الأشياء . دع اهتمامك وميولك يغلب عليها طابع الخير للغير ، بعيدة كل

البعد عن الأنانية وحب الذات . استعمل الطريقة الاستقرائية في التفكير والتعليل من المعلوم إلى المجهول على أساس من مبدأ الواقع . ولا تفترض الأشياء ، ولا تقبل المبادئ المضمرة ، والاستنتاجات التي لا يقوم عليها دليل .

٣ - أحكم عواطفك السلبية . ولا تجعلها تتحكم فيك ، أو تتسلط عليك . فليس النجاح خليقاً إلا بالرجل الذي يستطيع أن يسود نفسه . أما الذين يستسلمون للخوف والقلق ، ويستكينون للكآبة والغضب ، ويدعون للحقد والغيرة ، ليسوا سادة بل عبيداً أذلاء .

اجعل حياتك العاطفية في حد المعقول . . انقل انتباهك إلى ميول واهتمامات بناءة معمرة . . كن بشوشاً ، مرحاً ، فكهاً ، خفيف الروح . . حول طاقاتك . . أبدل عواطفك السلبية بأخرى إيجابية . . كن عظيماً ، رفيعاً ، سامياً في عالمك الذاتي . . رتب بيتك العاطفي ، واعتن بتنظيمه وتنسيقه . .

درب إدراكاتك :

٤ - رق قوة ملاحظتك وحسها . تبصر واهتم بما عجز الآخرون عن التبصر فيه والاهتمام به . راجع وافحص ما أخفق الآخرون في إدراكه أو معاينته أو الإحساس به . املأ لاشعورك بثروة من الإحساس بإدراك : الشكل واللون والصوت والحركة . عش في دنيا الملاحظة الواسعة الحسية ذات الثراء الغزير . .

ادرس الأشياء بإسهاب : كالمباني ، والأشجار ، والأزهار ،
والجبال والمحيطات والأنهار والناس والحيوانات وغيرها . إن دراسة
دقيقة لمعظم الأشياء المألوفة لك كأوراق الشجر والأزهار والأحجار
مما تراه على جانبي الطريق في أثناء سيرك سيفيدك فائدة عظيمة .
إنما الإدراك هو أساس كل تحصيل ناجح ، ودعامة كل
عمل عظيم ، سواء أكان في الصناعة أو الابتكار أو الاختراع
أو الفن أو العلوم أو الآداب .

٥ - كما أن التخيل يلعب دوراً رئيسياً هاماً في تحصيل
النجاح . فعليك أن تواظب على تحسين ملكة التخيل بالتمرين
الدائم . أغلق عينيك وارسم صوراً وأشكالاً ذهنية صحيحة . انظر
إلى الأشياء نظرة من يرى فيها صلات أو علاقات جديدة^(١) .
والتخيل هو الذي يميز بين الإنسان والحيوان . ويفرق
بين حياة الحمل والبلادة ، وبين حياة التحصيل الخالق المبدع
الطامع المتطلع إلى أعلى . بل هو روح العطف والود والانجذاب
إلى مشاركة الغير في حالته ، وإلى حب الخير .
وأنت ينبغي لك أن تتخيل نفسك في مكان زميلك لكي
تحاسسه^(٢) وتعطف عليه ، وتعامله بما يستحق حتى يعاملك
بالمثل .

(١) أفردنا فصلاً خاصاً بالتخيل في كتابنا « لكي تكون سعيداً » بسلسلة

« اقرأ » رقم ٢١٧ فليرجع إليه من يشاء .

(٢) المحاسة : المشاركة الوجدانية أو التشارك في العاطفة .

« كل شيء تحب أن يفعله الناس لك ، فافعله لهم : هذا هو القانون والأنبياء^(١) » .

٦ — يعتمد النجاح أيضاً على تمرين سار بهيج للجهاد المبدع الخلاق . فمن ابتغى نجاحاً فعلياً عليه أن يرضى كل الرضا عن عمله ، وأن يرى فيه ترضية إيجابية ، وغبطة وسروراً . ونحن بإنجازنا الواجب اليومى على أنه طريقة من طرائفنا نجعل من العمل التافه آية كبرى ، ومن الواجب العادى ترنيمة عذبة ، وتسبيحة ملائكية .

أدخل التخيل والحماس فى عملك ، وابعث فيه روح الحمية . ابحث عن لذتك العميقة وسرورك العظيم فى المهمة الخالقة ، وفى النشاط المبدع . كن بين صانعى ومهندسى وبنائى الغد الذى لم يولد بعد . ولا تخف من البدء فى الخلق والإنشاء .

إن العبيد وحدهم هم الذين ينجزون واجباتهم بغير تفكير أو انتباه لما يعملون ، كما كان حال الملايين من قبلهم . أما النفوس الكبيرة فهى وحدها التى تجد لعمل الأشياء سبلاً أسهل وأسرع وأكثر فعالية وأعظم نجاحاً . وهى وحدها التى تنير دروباً جديدة . وهى التى تحتفل بافتتاح نظم وتدابير ومشروعات جديدة .

٧ — فى الوقت الذى يقوم الرجل الناجح بإنجاز عمله

(١) إنجيل متى ٧ : ١٢ .

اليومى على خير وجه يكون واضحاً عينيه على الهدف . ومعظم الذين صنعوا التاريخ كانوا يحلمون فى الوقت الذى كانوا فيه يعملون . فانظر إلى نفسك بعين خيالك كأنك تعمل الشئ العظيم الذى تود لو أن تقوم بعمله حقيقة . واجعل كل واجب عادى تم إنجازه بأمانة تحضيراً لهدفك الحقيقى فى الحياة . راقب الذروة وضعها نصب عينيك . ثبت رؤيتك الرائعة على نجم فى سماء الأمل متألق ثابت .

٨ - انتفع بقواك اللاشعورية . فمنايع النجاح تكمن فيها . واعلم إن كنت لا تعلم ، أن أولئك الذين يتحدثون دائماً عن « النبوغ والعبقرية الهاجعة فى داخلنا » لا يعيشون فى الأوهام . فلقد أكد العالم النفسى المشهور ، وفريد لاي ، أننا جميعاً فى اللاشعور سواء . والناطقة أو العبقري يختلف اختلافاً بيناً عن المخفق فى أن هذا الأخير مفلس من الموارد اللاشعورية للقدرة .

كن صادقاً مع نفسك :

٩ - الإخلاص . . هذا هو الأساس . وبغير هذا العنصر الأساسى والمبدأ الجوهرى النادر تنعدم الثقة ، ويكون الخطر وعدم الأمان .

إذا كان المظهر أو المنظر يبنى عن الخبر ، وإذا كان الناس بسيماهم تعرف نواياهم ، كذلك ذات الرجل الحقيقية تدوى وتصلصل فى صوته ؛ وتبدو من خلال عينيه ؛ وتطبع

نفسها على وجهه وسلوكه وهيئته وموقفه واتجاهه ؛ وتبين واضحة في كل ما يفعل ويقول . أما قيمة الإخلاص فلا تقدر بثمن . إنك ربما لا تقبل فكر الآخرين ولا توافق عليها ، ولكن مهما تكن مجموعة المبادئ التي تختارها لنفسك دستوراً ، خفياً مستوراً ، فكن صادقاً معها ، مؤمناً بها ، واثقاً فيها . واجعلها لك قدوة حسنة تقتدى بها ، ومثلاً طيباً تحتذيه .

١٠ - ثق بنفسك . إننا يجب ألا نخدع أو نغش أنفسنا . ويجب أن نثق بأنفسنا ، وإلا فكيف يمكن أن ننتظر أو نؤمل أن يثق غيرنا بنا ؟

إن قدرنا معقولاً من الثقة بالنفس من ألزم اللزوميات ، بل إنها ضرورة لا غنى عنها إطلاقاً .

تخلص من كل أثر للشعور بالنقص . واعتبر نفسك على أقل تقدير مساوياً لأي شخص آخر . واجه الحياة بشجاعة وثبات ورزاة . . والإخلاص كفيل يجعلك محبوباً من الجميع . إذا وقفت أمام شخص ما قل لنفسك : « إنني لست أقل منك شأنًا ، إنك لا تزيد عني في شيء » . أما إذا أحسست بنقص أو دونية سواء في شعورك الداخلي أو في تصرفك وسلوكك الخارجي فأنت لا محالة هالك مضيع .

١١ - ليس ثمة كالحماس شيء يميز بوضوح الشخص الناجح . . فحين يكون الفرد متحمساً ، يسطع في وجهه ضياء ؛ ويشع من عينيه بريق ؛ وتتدفق من صوته اهتزازات بها سحر

يُخْلِيبُ الألباب . وهو من ثم لا بد ملفت النظر والانتباه إليه .
تجذب شخصيته القلوب والأفئدة . وتحمل كلماته الإقناع ،
فتحمل الغير على الاقتناع .

تعلم كيف تتكلم بوجهك . وكيف تجعل تقاطيع وجهك
تعبّر عما بنفسك ، وتسجل أفكارك حتى لتجذب الأصم إليك .
فالرجل الذي لا يغير أسلوبه في التعبير أو الكلام قلما يصل إلى
الكثير . حتى مباريات كرة القدم إذا كان ينقصها الحماس
والحمية لا تعدو أن تكون عملاً ميتاً لا حس فيه ولا روح .
١٢ - اصنع المعروف ، وردّ الحميل لأصحابه إذا أردت
أن تكون ناجحاً موفّقاً . . هذا هو القانون الأسمى في الحياة .
كن محسناً ، جواداً ، كريماً ، وضع نفسك في قائمة
خدّام الإنسانية العظام ، الأمناء ، وسدنتها الأوفياء . هذا هو
السبيل الوحيد لثبات النجاح واستمراره . « فمن يعمل مثقال ذرة
خيراً يره » .

ولم أجِد الإنسان إلا ابن سعيه

فمن كان أسعى كان بالمجد أجدر

اجعل الإلفة والمعاشرة ديناً عليك مستحق السداد . عندئذ
ستجد مكانك حتماً بين الخالدين .

ابن لنفسك شخصية فردية ذات نفوذ وذات سيادة كي
يكون في ميسورك خدمة الآخرين . ولا تنتظر ردّاً أو مقابلاً لما
عملت أو أسديت ، فلا حاجة بك إلى الانتظار . لأن كل شيء

مرهون بوقته . وقانون التعويض كفيل بالاهتمام بالأمر .
 كن مسرفاً في الخدمات الودية الخالصة لزملائك .
 واجعل حياة الآخرين أكثر خصباً وإثماراً ، وأوفر حلاوة وعذوبة
 وأعظم سعادة وهناءة .

ولا خير فيمن ظل يبغى لنفسه من الخير ما لا يبتغى لأخيه
 اسع في كل غداة إلى إطعام جائع ذي مسغبة ، أو
 مسكين ذي متربة ؛ وإدخال السرور على بائس مكتئب ؛
 وبعث الأمن والسكينة في قلب خائف خامد الهمة ؛ وبعث
 الأمل في قلب غريب ضل طريق الحياة .

هذا هو قانون الخدمة الخيرية ، والتكافل الاجتماعي . . .
 وهذه هي المبادئ الإنسانية التي نصت عليها جميع الديانات
 السماوية . . .

وهذا هو السبيل القويم إلى النجاح .

عجائب الحياة السبع

عند ما يأتي الموت ، ويهمس في أذني قائلا :
« لقد انتهت أيامك . » سأقول له : « لقد عشت في
الحب ولم أعش في الزمن ! » وإذا سألتني : « هل ستغلد
أغنياتك ؟ » فسأقول له : « لا أدري ، ولكنني أعرف
أنني وجدت الخلود في أغنياتي ! »

« طاغور »

لا بد من الحب في اتصال الإنسان بالإنسان .
فإن هذا الحب هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لاستمرار حياة
الإنسان !

« تولستوى »

الماضي لا يموت أبداً ، فهو حي فينا . . وهو
أقدم مرشد في حياة الأفراد والأمم . . . وما روح الأحياء
إلا مؤلفة من أفكار الأموات .

« جوستاف لوبون »

بحث الناس فوجدوا بعد بحثهم عجائب الدنيا السبع ،
قديمها وحديثها . ولكن هذه العجائب السبع لا تزال إلى اليوم
غير مطلقة وغير شائعة ، لأنها تتغير مع كل كشف جديد .

وعجائب الزمن الحاضر تسمو دائماً على عجائب الزمن الماضى
وتفوقها .

ولكن هناك سبعة قوانين بسيطة للحياة هى فى الواقع
عجائبها الحقيقية . وإنها مطلقة وشائعة ؛ ولا يمكن نقضها أو
دحضها بأى حال . ولا يمكن أن نقول إنها حديثة ، ولا يمكن
أن تهرم أو تشيخ أو يتقدم بها العمر .

هذه القوانين البسيطة من السهل اكتشافها . والناس جميعاً
يجب أن يجدوها إذا ما أرادوا لأنفسهم السعادة .

إننا نستعملها كل يوم . بل إنها تتحكم فىنا كل يوم ،
وتتسلط علينا كل وقت . حتى إذا ما اعتدنا القوانين الثابتة
لمجتمعنا وجمهوريتنا ومصالحنا المشتركة ، إذن لوجدنا أنفسنا
قد ألفنا قوانين الحياة واعتدناها . .

إن قوانين الحياة هذه تفوق كل القوانين التى وضعها الإنسان
وتبرز عليها . وباعترافنا بها وتسليمنا لها نتهج خطة الحياة
السامية ، السماوية ، المقدسة .

وهذه القوانين إنما تؤدى عملها سواء أكننا نعلم بذلك
أم لا نعلم . ولكننا إذا عرفناها ، وتحققنا منها ، واعترفنا بها ،
ثم استعملناها مع العلم بصدقها وصحتها ، ستغدو الحياة أكثر
سهولة ، وأكثر يسراً ، وتسودنا السعادة جميعاً .

قانون السعادة :

أول قانون من هذه القوانين هو قانون السعادة .
 إننى اليوم غير سعيد . . إن عملى مرهق وممل . . ليس لدى
 ما يستوجب الاهتمام . ولا شىء عندى ذو قيمة أو أهمية .
 ويبدو لى أن ظلاً من السخف والعبث يغطى كل جهد . وأن
 كل مسعى يئو بالإنخفاق .
 مع أن الأمس كان مشرق الديباجة ، صافياً ، لا غيم فيه
 ولا قرأ ! . . .

ألم تكن الأرض هى الأرض ، والسماء هى السماء ؟ . .
 ألم تكن الأشياء المادية التى كانت على وجه البسيطة
 بالأمس كالموجودة عليها اليوم ؟ . .
 كنت سعيداً بالأمس . إذن فما بالى اليوم مغتماً ، منكسر
 الحاطر ، كسيف البال ؟ . .

لماذا أرى جميع رؤاى وخیالاتى مدلهمة ، معتمة ؟ . .
 ومالى أرى نهارى كما لو كان ليلاً بهيماً ليس له آخر ؟ . .
 برز من شعورى على حين فجأة سؤال آخر هو فى حد
 ذاته جواب على الأسئلة الأخرى التى سبقته :
 هل أنجزت اليوم كل تلك الأشياء التى قالت لى نفسى —
 مشيرتى السماوية ، وناصحتى الإلهية — بأنه يجب أن يتم لإنجازها ؟
 لا ! . .

من المنطق ، سواء أكان صائباً أم مخطئاً ، أن سعادتنا موصولة بالأواصر بإنجازاتها ، التي تتصل هي الأخرى بإمكانياتنا . إذن فأنا غداً سأكون سعيداً إلى أقصى حدود السعادة . وسأصغى جيداً إلى الصوت الذي يأمرني بعمل ما ينبغي عمله وسأستمع إلى نصيحه وسأؤدى واجبي على خير ما يكون الأداء سأخلق ، وأبتكر . . . لأن ذلك الذى أقوم بعمله لا يمكن أن يكون ، ما لم يكن لي فيه مصلحة .

قانون العدل :

يغوينى شيطانى فى وقت من الأوقات لأن أقول : « لا عدل ! » لأننى لا أبرح أشقى وأكدر أياماً طويلة مملّة ، وليالى داجية مضمّنة ، حالكة الظلمة ، سنين عدة — دون ثمرة وبلا جدوى . وما يجنيه الآخرون من أجور سخية لا يتأتى لي الحصول على مثلها . ومع أن أعبأى أكثر فداحة وأكثر وقراً ، حتى لينوء بها ظهري ، فإن أعمالى شاقة إلى أبعد حدود المشقة . قاسية ممعنة فى القسوة .

ولشد ما يتملكنى الحزن والألم ، وتتشعبنى الهموم ، وتتوزعنى الفكر ، حين أرى المكافآت المادية تغمر الذين لم يكدحوا مثلى ، ولم يبذلوا مثل أو نصف ما بذلت من مجهود . فأرفع عقيرتى دون تفكير ، وأصرخ مرة أخرى : « أين العدل ؟ . . لا عدل ! » وحين يتلاشى صدى صرختى أسمع همساً رقيقاً ليلاً من

أعماقي ، من النفس التي فيّ ، عن طريق عقلي : « نعم . . . ولكنك كوفئت بما اجتريحت ، وجوزيت بما اقترفت . ألم تشعر بالغبطة والسرور يشملا نك أثناء تأدية عملك ، وحين إنجازه ؟ أليس هذا هو الأجر العظيم ؟ . . . وعندما يتم أحد الأعمال التي تقوم بها ، ألم تولد فيك قوة جديدة وينبعث منك عزم جديد ، وتبدأ في عمل آخر ؟ . . . هل يمكن أن يكون هناك في الوجود مكافأة أعظم ؟ . . . ألم يكن الأجر مجزياً عادلاً ؟ » .

حينئذ يقتنع وجداني منطقياً بأن العدل شيء سماوي ، مطلق . . . وأشعر بتلك الهبات ، وتلك العطايا التي قد حصلت عليها فعلاً لقاء ما أنجزته من أعمال ، وما أديته من واجبات . . . فنحن نأخذ بقدر ما نعطى . أما الذين يخيل إلينا أنهم يأخذون دون أن يعطوا ، فإنهم يحصدون الهشيم الذي يغدو فيما بعد تراباً تذروه الرياح الساخطة بعيداً . . . أو رماداً اشتدت به الرياح في يوم عاصف .

قانون الكثرة :

كنت أسير يوماً في جهة ما بالطريق الزراعي ، فرأيت ما يراه غيري دائماً في روحاته وغدواته : حقول القمح المترامية الأطراف ، التي لا يستطيع البصر أن يدرك مداها . . . ومساحات كبيرة شاسعة لا تحدها حدود من الأرض الطيبة ، بسقت فيها الأشجار ونما فيها الزرع وكثر الضرع ..

فكرت حينذاك في الملاحات التي لا ينفد الملح منها ..
وفي آبار البترول التي لا ينضب معينها . . وفي البحار والأنهار
التي لا يمكن أن يجف ماؤها أبد الدهر . .

مع هذه الصور الرائعة التي استعرضتها في مخيلتي جاء
غيرها : آلاف المصانع ، وآلاف المعامل التي تأخذ تلك
ال خامات من نتاج الطبيعة ومحصولاتها ثم تحيلها بقوى الإنسان
الجبارة ، وينبوغه العبقري المستنبط إلى منتجات منجزة جاهزة .
وهذه بدورها تمد الإنسان بطعامه ومأواه وطرق مواصلاته ،
وأدوات لهو وتسلية ، وأوقات فراغه حيث يتسنى له الحصول
على الألفة والمعاشرة ، وحيث المجال للتفكير في بحث دقيق
أو فحص عميق ، يقود إلى معرفة جديدة .

إن أرضنا فيها كل هذا الفيض الغزير ، وهذه الكثرة
الكثيرة المفرطة ، لكل الناس قاطبة . فإذا تسلفت مجاعة
أو مسغبة—لا قدر الله—إلى جزء من أجزاء الأرض ، نجد فيضاً
فائضاً من المحصولات في جزء آخر . وطرق النقل الكثيرة السهلة
كفيلة بتسوية الحال . حتى سكان الأرض في زيادة مستمرة ،
وازدیاد مطرد ، ولا يزال هناك على الدوام المزيد .

هذا قانون صارم لا يابن من قوانين الحياة . فإذا ما تفهمناه
واستوعبناه ، فلن تعوق سموم الشك شراييننا ، ولن تعرقل ميولنا .
وما دام هناك كثرة للجميع ، فسنأخذ جميعنا بكثرة . .

قانون العادة :

كثيراً ما نسمع أن الإنسان محكوم بعاداته . وأن الناس عبيد العادة . فنحن نجتاز كثيراً من التفاصيل المعيشية ، كارتداء ملابسنا في الصباح ، وتناول وجبات غذائنا في ساعات معينة ، ونتخذ لراحتنا واسترخائنا ومسرّاتنا أوقاتاً معلومة ، ثابتة ، دون أن نبذل في ذلك أى تفكير . هذه الأشياء كلها أصبحت عندنا بحكم التكرار عادة .

ولكن هذا لم يك إلا قليلاً من كثير من عاداتنا . فهناك كثير غيرها ، كثير جداً . وإنما لتلعب دوراً هاماً عظيم الأهمية فيما نلمسه من الحياة . فمن المهم أن نعرف كيف نرحب بالناس ونحييهم . وكيف نلتقي بهم في أوقات العمل ، وفي المجتمعات . دعنا إذن ندبر لأنفسنا العادة التي يتعين علينا أن نكونها ، ونعتادها كما اعتدنا غيرها من أشياء في حيواتنا . إنها بالحق أكثر أهمية لنا وأكثر لزوماً . وهذه هي بعض العادات التي أرى أنها تستحق منا كل عناية وكل اهتمام . ولقد أفادت الكثيرين إفادة ما كانت لتخطر لنا على بال : الترحيب ببشاشة وبوجه باسم مستبشر ؛ ورؤية جانب الخير في رفاقنا وأصحابنا ؛ واستشفاف الجمال من خلف حجاب قد يكون في أكثر الأحيان بشعاً دميماً ؛ والسعي الشريف ؛ والاجتهاد بجهد وهمّة ؛ وإبداء الحب والإعراب عنه ؛ والتعبير عن السعادة والتقدير .

العادات هي الألوان التي تضع اللمسات الأخيرة على صورة ذاتنا في الحياة . وما دمنا نريد الصورة جميلة ، إذن علينا أن نستعمل ألواناً نظيفة ، رائقة ، واضحة ، سعيدة .

قانون الحكمة :

الحكمة هدف كل الناس ، سواء أقرروا ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر . . لأن الحكمة ضالة المؤمن ، وفيها تكمن السعادة .

والناس في استطاعتهم أن يكونوا حكماء إذا استعملوا المواهب التي تكمن في ذات أنفسهم . والمعرفة مهما كثرت أو اتسعت ليست إلا ممراً ضيقاً إذا قارناها بالحكمة ، طريق الحياة الفسيح .

علينا أن نتفهم هذه الأشياء جميعاً بعقولنا وقلوبنا ؛ علينا أن نفهم جيداً ونضع نصب أعيننا : أن الخير لا بد أن ينتشر ، وأن الرخاء سيعم الأرجاء ، وأن العدل سيسود ويبلغ حد الكمال ؛ وأن الحب هو القوة السائدة المسيطرة في الحياة . وأن السعادة جزاء الكد والكسح .

هذه هي الحكمة . . .

كل تلك الحقائق هي التي خلقت الحكماء في العصور القديمة . وإنها معروفة لدى حكماء العصر الحديث .

وهذه الحقائق بسيطة في غاية البساطة ، واكتشافها سهل

ميسور . كل ما نحتاج إليه هو أن نستعمل حواسنا المادية في جميع تصرفاتنا ومعاملاتنا مع الآخرين : نستمع إليهم ، ونتحدث معهم ، وننظر إليهم ، ونهتم بهم ، ونتذوق الأشياء التي يستنبتونها لنا من بطن الأرض لنطفي بها شهواتنا ، ونشعر بالأشياء التي يصنعونها لنا باستمرار لأجل متعتنا ولذتنا .

إذن فلنسجد لله شكراً على تلك الحواس التي وهبها لنا ، وأنعم علينا بها ، وعن طريقها أوتينا الحكمة . ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً . . .

قانون الحب :

الحب . . .

يا لها من كلمة جميلة ، ولفظة مستعذبة ، لا يكاد الإنسان يخطر على باله ذكرها حتى يتحقق لها قلبه ، وتهتز لها مشاعره . .
الحب . . إنه وحي وجداني ، وإلهام نفسي ، وعاطفة لا يخلو منها قلب حساس . .

إنه الهادي إلى طريق السعادة اللانهائية . .

وهو منبع السعادة العظيمة الأبدية . .

صحيح ، أن السبب المباشر لوجودنا في الحياة هو الحب عن طريق تلك الرابطة المقدسة التي تربط بين قلوبين ، وتؤلف بين نفسين . ولقد غدينا في أثناء حبونا وغطامنا ، وربينا إلى أن اكتمل شبابنا بوساطة حب والدينا لبعضهما .

إن جهادنا وكفاحنا في مرحلة نضجنا وبلوغنا كان يحفزنا إليه الحب المتبادل بيتنا وبين الجنس الآخر . وما ينتج عن ذلك من حمل ، إنما هو مولد العاطفة الغامضة : حبنا للكائنات البشرية التي تكافح معنا كتفا بكتف لنبنى مستقبلا أكثر جمالا ، وأكثر حسنا ، وأعظم سعادة .

إن المثل الأعلى الذي فاز وانتصر وأضحى حقيقة واقعة ، إنما الذي مهد السبيل إليه هو الحب الأخوي الذي التمس للبشرية : الحب ، والعدل ، والمساواة ، والحق في البحث عن السعادة .

إنها سلسلة ليس لها نهاية تلك التي تجلب للإنسان نجاحاً أسمى ، وتقدماً أرقى . أما القوة الدافعة من خلفها جميعاً فهي الحب .

ونحن حين نتحقق من هذه القوة الهائلة ، ونعترف بها ، ثم نعمل معها بقلوبنا ، ستفتح لنا دنى جديدة ، وتظهر لنا آفاقاً جديدة فيها : كل الجمال ، وكل البهاء ، وكل السعادة .

قانون الخلود :

إن الأعوام تزحف علىّ ومعها رهبة طبيعية من النسيان . هل أنا — من يملك ذلك الأمد القصير . من حياة في جسده — لن ألبث أن أذهب إلى الأبد . . . أتحلل وأصير إلى تراب . . . إلى لا شيء ؟ . . .

لماذا إذن كل هذا العمل ، وكل هذا الكد والكدح ؟ . .
 ولم تلك الآمال ، وذلك الطموح ، إذا كان من المحتم على
 أن أترك هذا كله ، وأرضخ للأشيئية . . مدعنا للعدم ؟ . .
 عندئذ جاءت لمعوتى كل من المعرفة والحكمة . فحمد
 الشك ، وهدأ الريب . استرجعت لى المعرفة والحكمة ، عن
 طريق ذاكرتى ، دراساتى فى العلوم . لقد برهنت لى دراساتى
 فى الطبيعية ، وفى علم الأحياء والكيمياء ، أن ليس هناك خلق
 أو هدم فى الحاسة المطلقة . إنما الذى يتغير هو الهيئة أو الصورة
 فحسب . فمن البذرة تنبت الشجرة . . ومن البيضة ينشأ النسل
 والذرية . . وفى المركبات والأخلاط تتواجد العناصر . . وهكذا
 الحياة مجرد تغير دائم مستمر للصورة .

وكذلك الحال فى الفكر ، وفى الإلهام ، وفى الأشكال التى
 يستنبطها الفن . فروح الفنان أو نفسه التى فى عمله المنجز هى
 بكل تأكيد كالأشياء التى نسميها المادة . ذلك الجزء من نفسه
 له صورة قابلة للتغير . إذ يأتى فنان آخر ويرى روح الفنان
 السابق فى العمل فيدمجه فى عمل من أعماله ، وبذلك يخلق
 صورة جديدة .

وهكذا تسير العملية على هذا المنوال إلى ما لا نهاية . .
 أشكال تتغير على الدوام وباستمرار . ولكن بحالة أكثر صفاء ،
 وأكثر تنقيحاً . . ومستوى الصورة الجديدة دائماً أعلى من التى
 قبلها .

يجب أن نعرف أيضاً من هذا القانون أن الإنسان إذا مات
 فإن جسده — كما يبدو لنا — هو الذى يبلى ويفنى ويلحقه
 العدم . أما روحه فتبقى خالدة تشرف من عليها على ما قام به
 صاحبها من أعمال وآثار تجدد ذكره . ولسوف يخلد اسمه خلود
 الزمن ، ويظل ذكره ما دامت الأرض أرضاً والسماء سماء مقروناً
 بالثناء والإكبار .

وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى

لا تبدد قوة فكرك

لا تنس جميل أو قبيح ، ولكن التفكير يجعل منه
كذلك .

« شكبير »

أفكارك تجلب إليك قوى من الخارج من ذات
النوع الذى تخزنه فى نفسك .

« راسكين »

فى كل إنسان قوة مفكرة عليه أن يفسح لها مجال
التفكير .

« ماردن »

إذا كنت قد أدبت للمجتمع أية خدمة ، فالفضل
فى ذلك للتفكير فى صبر وتؤدة .

« سير إيزاك نيوتن »

إن عشر القدرة التى تبددها فى التفكير الطائش ، العقيم ،
إذا أنت وجهتها بتعقل وبفطنة وإدراك إلى نواحي الصحة
والسعادة والنجاح ، كنت إنساناً مختلفاً تمام الاختلاف . فهذا
التبديد من الأمور الخطيرة . وإنى لا أذكر أن هناك إنساناً بلغ

تمام الفكر وكماله وقوته التي يستحقها أو يستأهلها بحق . حتى ولو كان هذا الإنسان مثل توماس إديسون الذي لم يستعمل من خلايا مخه أكثر من ٧٥٪ - كما قرر العلماء - فالإنسان إلى الآن لم يدرك الاستيعاب الكامل ، والفهم الصحيح لقدرة فكره .

والأفكار تأتي وتروح بسهولة عظيمة . بل إنها تخطر وتسرح بسرعة فائقة . حتى إننا إذا تغلبنا في وقت من الأوقات لأمرها ، وتساءلنا أين تذهب هذه الأفكار ، ومن أين تأتي ؟ لملكنا الحيرة من أمر سرها ، ونعود أدراجنا مرة أخرى إلى تيارات الفكر التي تعودت عقولنا الانسياق معها عن طريق العادة راضية مرضية .. قانعة بالاعتقاد أن هذى الأسرار يعجز عن تفسيرها الإنسان ، وليس يدرك كنهها إلاّ علام الغيوب . ثم إن الحياة حركة دائبة ؛ والفكر جزء من الحياة ؛ والحياة لا يمكن أن تقف ساكنة هادئة بأي حال .

وهناك من تيارات الفكر ما لا يمكن أن يصددها أو يعوق سيرها أي سير غامض . . تيارات تشق طريقها خلال تخوم وحدود يستحيل اختراقها . . إنها هي التي تولج كثيراً من الناس في متاهة من الفكر يشعرون فيها بعجزهم عن ضبطه ، وضعفهم في التحكم فيه ، فيولون عنه مدبرين .

يجب علينا أن نفكر . أما الذين يخفقون في توجيه طاقة فكرهم تجاه الأعمال الإنشائية والبناءة ، فسرعان ما يجدون أن

هذه القوة تنصرف من تلقاء نفسها إلى الأعمال الهدامة ،
المخرّبة.

لقد كان في كل عصر من العصور عقول لم تقنع بالانسياق
مع تيارات الفكر العامة ، الشائعة . فانفصلت عن الجمهور ،
وانسحبت وحدها في مجريات جديدة . أما عقولنا ، التي استماتها
التحول من أسلوب التفكير الذي اعتدناه ودرّبنا عليه ، فقد
اقتفت آثار هؤلاء القادة ، وخذت حذوهم ، وانسأقت مع
تيارات الفكر الحديث .

قد يسأل البعض : « ما هذا الذي نسميه فكرا ؟ »
ويلتمسون من أنفسهم الجواب . كانت التراكيب العجيبة لمخ
الإنسان تباشر عملها من قياس ، ومن وزن ، ومن مقابلة
للحقائق المعلومة إلى أن قرر الوعي أو الوجدان أن الفكر قوة
محركة ديناميكية ذات قيمة تفوق الحصر — النتيجة لتقديرات
معينة لحركة أثارها القوى الخارجية في التركيب العضوى .

والإنسان بطيء ، متمهل في الكشف عن كيفية انتفاعه
من قوى الطبيعة الهائلة . ولكن حين تسترعى انتباهه القدرة
التي تعبر عنها تلك القوى وتظهرها — ثم يبدأ يفكر كيف يجعل
هذه القدرة تعمل له ولغيره — فلن يطول به الزمن حتى يكتشف
لنفسه سبيلا .

لقد كانت هناك أعمال عجيبة منذ الأيام التي كان فيها
الفلاح يحسب أنه من الضروري وضع حجر في طرف من زريبة

القمح التى يحملها فوق ظهر حماره لكى يحفظ توازن القمح فى الطرف الآخر . إلى أن جاء العبقري الذكى الذى اكتشف فكرة اعتبرت حينذاك من الأفكار النيرة ، المشرقة . هى أن الحجر لا لزوم له بتاتاً ، والقمح يمكن وضعه فى كل من طرفى الزكبية . .

لقد كانت بالحق خطوة جريئة نحو التقدم . ونحن لا يمكن أن ننجح أو نتقدم بطريقة أخرى غير توالى الخطوات وتعاقبها . ولكننا يجب أن يكون لدينا استعداد للاقتناع ، والتساهل ، والتسامح ، إذا نحن أملنا نجاحاً ورجونا تقدماً .

إن الشلال ، الذى تبددت قدرته خلال جميع العصور ، حين كان الإنسان يجهل المنافع والمزايا التى كان يمكنه أن يستغلها منه ، قد استغلت أخيراً لتمده بالثروة والسعة والراحة والرخاء والسهولة واليسر . فهو يسع كل هذا وأكثر من هذا .

والبخار ، الذى كان يرفع أغطية الغلايات عند كثير من الناس دون أن يثير فضولهم ، اجتذب أخيراً انتباه عقل رفض أن يطلق الأفكار التى أوحى إليه بها أو يتركها تتفرق بديداً ، إلى أن وجد هذا العقل وسيلة حول بها للنفع تلك الطاقة المبددة ، الضائعة . وكانت النتيجة أن القدرة التى كانت تلهى نفسها وتسليها مع مثل هذه السخافات المرحية كرفع أغطية الغلايات استغلت لتقوم بالعمل ، باعتدال فى بادئ الأمر ، حتى أصبحت للإنسان أكثر من يده اليمنى ، وممكنه ولا تزال تمكنه

من إنجاز أشياء لم يحلم بمثلها جيمس وات .
والقوة المائية ، بضجيجها وعجيجها ، انتزعت اهتمام الإنسان
وحملت إليه الأنباء السارة ، والبشائر الطيبة البهيجة عن منافعها .
مضافاً إليها قدرة البخار المتسللة ، الزائفة ، المراوغة ، صنعت
الوسيلة التي لا تزال إلى الآن من أكثر الأعمال العظيمة غرابة ،
ألا وهي الكهرباء . تلك القدرة اللامنظورة السرمدية ، غير
المحدودة ، التي أذعنت واستسلمت لزحف تقدم الإنسان وسير
نجاح البشرية قدماً إلى الأمام حتى باتت أداة الإنسان وعدته
التي لا غنى له عنها .

وفي هذه الحقبة من الزمن ، كما لم يكن من قبل ، تحول
انتباه الإنسان إلى قدرة أكثر هدوءاً ، وأكثر سكوناً ، وأكثر
تسللاً وزوغاناً . هي أشبه بتلك القدرات التي تعلم الإنسان
كيف يستعملها ويستخدمها . . . وإنه ليبدد طاقتها ، ويسرف
في تبديدها خلال عصور لا عد لها ولا حصر - هي قدرة
الفكر .

هذا الفكر هو الذي أتعب الإنسان وأجهده . وأشقاه
وأنهكه . . . وأضناه وعذبه . . . هو الذي قاده إلى موارد التهلكة ،
وأدى به إلى المخاطر والمشاكل والصعاب . . . وهو الذي سما به
إلى عالم الخيال . . . وارتفع به إلى دنيا الأحلام ، حيث تحققت
أعز آمانيه - ثم استفاق ليجعل من أحلامه حقائق واضحة
صريحة . .

لقد كان لعنة من أسوء اللعنات ، وبركة من أعظم البركات .
 لقد كان نقمة ، وكان نعمة . . إنه جزء من ذات نفس
 الإنسان ، وطاقته القلقة ، المتبرمة ، التي لا تكل ولا تمل ،
 والتي لا تخمد ولا ترتوى ، والتي تتدفق على منحه إلى أن يسعفها
 لا شعوره ، ويرفع عنه الضغط والمجهود ، ويسمح له باستعادة
 ذاك التوازن في مراكز العصب التي تمكنه من تحمل التضارب
 والتناقض المستمر مع الفكر ، والنشاط المرافق له الذي يستحثه
 إليه .

ويسأل الإنسان السؤال نفسه الذي سأل من قبل حين
 وقف وجهاً لوجه مع القدرة المبددة : « ما الذي يمكنني أن
 أفعل بها ؟ . . » ، « كيف يمكنني أن أسخرها لخدمتي ،
 وأستخدمها لمنفعتي ؟ » . ومرة أخرى تشرع آلات المنح في العمل
 على إيجاد إجابة للسؤال . شيئاً فشيئاً تتجمع في عقول أولئك الذين
 درسوا باستفاضة معرفة الفوائد لهذه القدرة الشائعة المألوفة ، والتي
 أسبى فهمها . . ومن ثم تنتقل إلى العامة . وهؤلاء بدورهم هم
 الذين يقولون لك إن تبديد الفكر في الماضي يشمل التفكير
 الباطل الذي ليس له غاية ولا هدف .

وفجأة يسأل الرجل المتوسط نفسه عما يفكر فيه . يقول
 أحدهم : « فم كنت أفكر ؟ . . إنني أعرف بالجهد وبكل
 صعوبة خليطاً من الأشياء ؛ منها الطيب ، ومنها الرديء . .
 منها الحسن ، ومنها القبيح . . ومنها ما بين ذلك . . ما أشق عملي

وما أصعبه ! . . كم أكون مغتبطاً جذلاً حالماً أفرغ منه . .
 ما أغباناً وما أحمقناً ! . . هل الحياة وما في الحياة سوى سلسلة
 من المتاعب والمضايقات ؟ »

ويقول آخر : « إننى أفكر فى روعة الدنيا وما فيها من
 الحسن والجمال والرواء ! . . فتنة وبهجة هى الدنيا . . هذه
 الحياة التى تمدنى بتلك الأفكار الجميلة ، وتلك العواطف
 النبيلة ، وتلك الإحساسات الرقيقة ، وهذه النسمات العليقة ،
 وهذا الهواء النقى المنعش ، وهذه المناظر البهية الرائقة ، المونقة
 الرائعة ! . إننى كنت أفكر فى أنى أريد دوماً أن أملأ قلبى
 وروحي بتلك العواطف العظيمة ، وتلك المشاعر النبيلة ،
 وأحتفظ لنفسى بها . . كم أود لو أكون أهلاً طيبة الحياة التى
 لا تقوم بضمن ولا تقدر بمال . »

وهناك عقول قليلة تقف عند غاية . والشخص المتوسط
 الذى ليست له خطة فى الحياة ، إنما يقف حائراً متردداً فيما يريد .
 وهذه الحيرة تجلب له بلبلة وارتباكاً ذهنياً . . وهذا الارتباك
 الذهنى يسمح بالدخول لكمية من الأفكار الهدامة ، المخربة ،
 التى تجعل من الإنسان شخصاً بائساً ، عليل النفس ، مخفقاً
 خاملاً .

والناس تواقون بطبيعتهم إلى الأشياء التى تجلب لهم أغلى
 مسرات الحياة ، وأشهى هباتها . ولكنهم خائبون فاشلون فى أن
 يفهموا أو يدركوا أن حلقة الوصل بتلك القوى إنما ترقد فى ذات

أنفسهم . وأنهم دائمو البحث عنها خارج حدود ذاتهم .
والرجل الذى ليست له غاية شريفة قوية أو غرض نبيل
عظيم فى الحياة ، إنما يقطع عن قصد وتعمد « خط الاتصال
مع القدرة » ، ويحرم نفسه متع الحياة ومسراتها التى قدّمت
إليه دون مقابل .

ثم إن الفكر يتبدد بتركيزه على غرض باطل لا يجدى نفعا . .
والطاقة تتبدد بنضالها فى إنجاز أفكار وتنفيذها بأساليب ثابتة
من الفكر لا تقدم شيئا يستحق المجهود .

إننا نفكر فى أنه ينبغى علينا أن نعمل كما عمل غيرنا .
وهكذا يحكم الفكر أفعالنا ويسيطر عليها . إننا نقف لتأمل
أو لنحسب كم فقدنا من طاقات فكرنا وطبيعتنا ، وكيف يمكننا
أن نستعملها على خير ما يكون الاستعمال .

إننا نفكر فى أننا يجب أن نكون فقراء ، على كثير أو
قليل من التعس والحزن والاكتئاب . لأننا كنا كذلك ، فى حين
أن كل من عدانا يكافح من حولنا . إن من الناس من يسمح
للماضى بأن يلعب دوراً وخيم العاقبة فى حياته بدلاً من أن يزود
نفسه منه بمثل طيب يعاونه على توجيه نفسه ، ويساعد على
إرشاده فى المستقبل . ومن الناس من ينفق فى التفكير لنفسه
ويتسلط عليه كثير من شئون الغير : ما الذى أتى به آباؤنا
وأمهاتنا ، وما الذى أنجزوه من أعمال ؟ . . ما الذى يفعله
وقومنا ، وما الذى يقوم بإنجازه زملاؤنا ولداتنا ؟ . .

لماذا ترضى لنفسك بأن تقف في صف واحد مع مثل هؤلاء المخفقين ، والتعساء ، والحاملين ؟ . .
 إن للفكر براعة فائقة ، ومقدرة عجيبة في إنتاج ما يقدمه .
 ومن العجيب العاجب أننا ونحن نعرف هذا عن تجربة ،
 نسمح لأنفسنا بالاستمرار والمثابرة في التفكير بإلحاح في أشياء
 لا نحبها ولا نريد أن نقوم بعملها . بينما يكون الفكر دأول الوقت
 جاداً في البحث عن بعض وسائل يعبر بها عن نفسه تعبيراً
 مادياً .

إن الأحلام العقيمة الفارغة ، والأوهام التافهة ، لن تنجز
 شيئاً البتة ؛ ولكنه التركيز القوى الفعال المتبوع بالحركة هو الذي
 يحمل قدرة الفكر على العمل الذي نرغب في تأديته . أما أن
 نجلس ونفكر أننا في حالات وصفات من المثل العليا فهذا سهل
 لو كان يجدي . ولكن يجب علينا ألا نفكر فحسب ، بل
 ينبغي علينا أن نعمل إذا أردنا تحقيق مثلنا العليا . فعن طريق
 تحويل الطاقة إلى أنماط وأشكال أخرى يجد الفكر تعبيراً .
 وبإيجاد التعبير يتم العمل .

والفكر سريع الحركة خفيفها . وحركاتنا البطيئة المتأنية
 لا يمكن أن تتابعها أو تلاحقها بأي حال . ولكن في إمكاننا أن
 نرتب بداية . وبعمل القليل الذي يرقد في قدرتنا ، وبإضافة
 القليل إلى هذا القليل ، يوماً بعد يوم ، عن معرفة ودراية ،
 يمكننا أن نحسن بالتدريج قدراتنا التي كانت فيما مضى خاملة

هالكة ، مضبغة . فالأشياء العظيمة إنما تنتج دائماً من وصل
أشياء صغيرة ببعضها وصللاً بارعاً ، وضم شملها بمهارة وإتقان .
وباتخاذنا الخطوة الأولى نحصل على القدرة التي تساعدنا على
اتخاذ الخطوة الثانية . وإذا كانت لدينا الفكرة النافذة الصائبة
عما نرغب أخيراً في إنجازه فستبقى العضلات أمينة على واجباتها
بوساطة التركيز إلى أن نبلغ الغاية التي نرجوها ونأملها ، ونذكر
الغرض الذي نستهدفه .

هناك طاقة كبيرة| ووفيرة أكثر مما نظن تتبدد في المحادثات
العقيمة ، وفي ذرع الغرفة ذهاباً وإياباً دون جدوى . وهذا
الإسراف في الطاقة الميكانيكية هو النتيجة الحتمية والتي لا مفر
منها لتبديد الفكر .

وإن الرجل الذي يعمل على تحقيق أحلامه ، إنما هو الذي
يركز أفكاره على غرض بعينه . ولا يسمح لنفسه أن يجيد أو
ينحرف عن هذا الغرض حتى تتحقق مثاليته . إنه ليصون
طاقته ويوجهها نحو هدف معين كالأهداف الذي يركز انتباهه
على الهدف عاملاً على إصابته . إنه يترك عقله لتنوع الفكر
واختلافاته ، ولكنه لا يسمح لأي إلهاءات مضادة أو عكسية
أن تعوق أثر تفكيره الذي ينويه أو الذي صمم عليه .

إنني لا أقصد أن يكون الإنسان وقوراً مترمناً أكثر من
اللازم . وإنما يجب أن يتخذ لنفسه لحظات من اللهو البريء
يحدد فيها نشاطه بالتسلية والرياضة لكي يوازن بين حياته وراحة

عقله ، حتى يمكنه في كل وقت وفي كل حين أن يكون مالكاً
لعقل متزن نشيط متيقظ مستنير ؛ لا عقل مبتدل تافه ، ممتن
من فرط التعب والإجهاد .

إنها ليست حياة إنكار الذات هي التي أدفع عنها ، وأدعو
إليها ، ولكنها الحياة القويمة ، المستقيمة .

وإنك إن لم تكن درست علم النفس دراسة وافية ، فسيكون
لديك في الوقت الراهن فكرة غامضة غاية الغموض ، مبهمه
ممعنة في الإبهام عن عظمة عقلك ووظائفه .

وليس من الضروري أن تظل عاجزاً ، تعيساً . عديم
الكفاية .

آمل أن يكون في حديثي هذا حافز ينبهك إلى فهم
إمكانياتك وتحقيقها ، ويستفزك ويستثير همتك إلى العمل .

لا تلم حظك

الرجال السطحيون يؤمنون بالحظ ، والرجال
الأقوياء يؤمنون بالسبب والنتيجة .

« إمرسون »

إذا كنا ناجحين اعتقدنا أن التوفيق قد جلبه الجِد
والقدرة ، فإن أخفقنا قلنا إن المسألة مسألة حظ .

« ماندر »

الذي يجيء في المرتبة الثانية بعد اقتناص الفرصة ،
معرفة طريقة الانتفاع بها .

« دزرائيل »

الفرص من طبيعتها النفور والابتعاد ، تمر بسرعة ،
ولا يمكن لسوى الرجل الحازم أن يقبض عليها .

« ماردن »

إن في معظمنا لأثارة من خرافة . فنحن لا نخاف من
الرقم ١٣ ولا نتشاءم منه ؛ وقد نمر تحت سلم دون أن ينتابنا
فزع ، أو يلم بنا وجل ، أو نحس بشيء من الرهبة ؛ وقد
لا يزعجنا رؤية قط أسود اللون يعترض سبيلنا . ولكننا إذا تأملنا
حياتنا وأنعمنا النظر فيها وفي أحوالها ، ودققنا البحث في مسالكها

وجدنا أننا نعزو كثيراً من الأشياء إلى حسن الحظ أو سوء الحظ .
 ليسمح لي القارئ الكريم أن أبين بوضوح في بداية هذا
 الفصل أن كل شيء خاضع لقانون . فقد يكون من سوء حظك
 أن تولد وليس في فمك ملعقة من فضة ، فيكون لديك معونة
 مالية تحقق بها ما تشتهي ، أو يكون في حوزتك الثروة التي
 لا غنى عنها في تنفيذ أو إنجاز أشياء معينة تحتفظ بها في
 ذاكرتك . . ولكن ، حتى هذا مطابق لقانون .

فمن المشاهد أن خمسة في المائة على وجه التقريب ممن يلجون
 الحياة العملية بالاشتغال في الأعمال الحرة لحساب أنفسهم —
 ناجحون في أعمالهم ، موفقون في شئون حياتهم . وليس معنى
 هذا أن الخمسة والتسعين في المائة الباقين تعساء أو أشقياء
 أو سيئو الحظ . وإنما معناه أن الغالبية الساحقة لم يفهموا بعد
 القوانين التي وضعت لتكون أساساً للنجاح . فصادفهم في
 الطريق عقبات كأداء لم يستطيعوا اجتيازها أو التغلب عليها ،
 أو أنهم أخفقوا في دفع الثمن المناسب من الكد والكدح ،
 أو أنهم اضطروا أو أجبروا على اختيار نوع العمل الذي زاولوه .
 وأنت لكي تفهم القوانين التي يقوم عليها نجاح الأعمال ،
 يجب أن يكون لديك إدراك بسيط لقواك الذاتية ، وكيفية
 توجيهها .

يقال إن رجلاً ممن يرأسون أحد المشروعات العظيمة

الناجحة ، وكان يعتبر من أغنى أغنياء العالم ، أخفق في أول مغامرة قام بها . فطفق يدرس الحالة على حقيقتها ويتفهمها بعناية واهتمام . وعندئذ وجد نفسه شراً بارعاً أكثر منه مديراً كفءاً أو رئيساً ماهراً . فعاد مرة أخرى إلى نفس العمل الذي سبق أن أخفق فيه بعد أن استخدم موظفاً حاذقاً للقيام بإدارة العمل ، وتفرغ هو لعملية الشراء . فحقق بذلك نجاحاً باهراً .

الآباء الموسرون :

من الخطر في بعض الأحيان أن يولد المرء من أبوين موسرين ، أو أن ينشأ كما ينشأ « أولاد الذوات » أنيقاً رقيقاً مدللاً ، لا يعرف الضنى ولا الكد ولا الجهد . فخلال الحياة الناعمة ، المترفة ، التي ينشأ الطفل فيها ، ربما تتكون فيه عادة البحث عن أساليب أقل مقاومة وأقل احتمالاً ، فيعتاد السهل اليسير من الأمور ، ومن ثم يتحول إلى شخص تافه ضئيل ، فيه ميوعة وعدم اكتراث . وعلى النقيض من ذلك نجد أن أكثر المشاهير والعظماء سواء أكانوا رجالاً أم نساء نشأوا في أسر فقيرة رقيقة الحال . فبمجاهة الصعاب ، وبمقاومة الشدائد يمكن أن تتكون الأخلاق وتنشأ القوة .

إن الأثرياء الذين لا يجدون في حياتهم من الصعاب أو الإحزن إلا القليل ، ولا يصادفون من العقبات إلا التزر اليسير ،

مع ما يبدو عليهم من مظاهر النعمة والجاه ، وما يغمرهم من أسباب الترف والنعم مما لم يدفعوا له ثمناً من الجهد والنصب أو الكد والعرق ، لا يلبثون أن يدركهم العجز والوهن . أما الرجل العصامي الذي كوّن نفسه بنفسه ، فمن حقه علينا أن نقدّره حق قدره ، ونحترمه كل الاحترام ، وننظر إليه نظرة التجلة والإكبار .

هل في الدنيا شيء اسمه الحظ ؟

حتى اللعبة التي نطلق عليها اسم « البخت » كل شيء فيها خاضع لقانون . فأنت مثلاً إذا تعهدت بسحب « الكومي » من باكو « الكوتشينة » ربما يحدث أن توفق في ذلك في أول مرة . ولكنك إذا كررت المحاولة بعد ذلك مراراً وتكراراً مئات المرات ربما تمنى بالإخفاق وتبوء بالخسران . وبيوت القمار قادرة على تحديد أرباحها بكل دقة حسب ما لديها من عملاء كثيرين . ولا تعتبر هذه « فرصة » صادفت النادي . لأن القائمين عليه يعرفون بالضبط أن دخلاً أو ربحاً معيناً في كل شهر أو في كل سنة يتحقق من قدر معين من اللعب . حتى لقد يأتي أحد الناس في إحدى السهرات ويكاد يستنفد موارد النادي ، ولكن حين يأتي وقت التقدير النهائي تكون النتيجة ربحاً للنادي وخسارة للاعب .

وهكذا الحال ، في كل الأحوال ، مع جميع ما في الحياة

من شئون وأشياء .

وإذا كانت أعمارنا قصيرة الأمد ، ولنفرض أنها أسبوع أو شهر مثلاً ، فالذى نعبّر عنه بالحظ يمكن أن يلعب دوراً . ولكن الحقيقة أننا نعيش مدة طويلة ، فيها الكفاية ، تسمح لقانون النسبة لكى يحل المسألة بأن يقضى بل يحذف الحظ من حيواتنا . فإذا كانت جهودنا كما ينبغي أن تكون ، وإذا ثابتنا وصبرنا ، فإن قانون النسبة هذا سيعمل لمصلحتنا دائماً ، وسنكسب باستمرار ، وسنصل حتماً إلى غايتنا وأهدافنا فى الوقت المناسب .

وإننا لنجد رجالاً ونساء يعملون بجد وهمة بدون كلل أو ملل ، ومع ذلك لا يبدو عليهم أبداً أية بادرة من بوادر الفوز أو النجاح . وهذا ناشئ عن أنهم — ولو أنهم كانوا بالحق صادقين ، أمناء ، أوفياء — لم يستعملوا عقولهم بالطريقة السوية كما ينبغي ، فأخفقوا فى الاستجابة أو الإذعان إلى القوانين العقلية الكائنة فى النجاح . وربما كان افتقارهم إلى النجاح منشؤه : الافتقار إلى الثقة والإقدام ، أو خوفهم من المسئولية ، أو ربما كان مجرد احتياج إلى تفهم أنفسهم وقوى ذاتهم . ولكن من المؤكد أنهم كانوا بعيدين كل البعد عما تتطلبه منهم هذه الحياة الكبيرة . وأن عائقاً كان يعوقهم عن إدراك بعض الأصول أو الجوهريات التى تحتاجها مستلزمات المعيشة فى هذا الوجود ، وإلا لكانوا من الناجحين .

حينما كنت فى يافعا ، عملت بوظيفة كتابية فى إحدى

المؤسسات الكبيرة المعروفة في القطر بتجارة الحديد . وبعد سنين عدة ساقى حب الاستطلاع إلى زيارة نفس المكتب الذى كنت أعمل فيه . فوجدت عدداً من نفس الموظفين يكدهون ويسرون الهوينا في نفس العمل الذى كانوا فيه منذ أن كنت معهم . إنهم عبيدو العادة ، منساقون على غير هدى ، مدفوعون إلى غير غاية ، خائفون من الإسراع في السير ، ومن محاولة بعض أشياء تخالف أو تغاير خط سيرهم في العمل . والتقيت برجل في نحو الستين من سنى حياته كان يعمل محاسباً طول حياته . وكان مثال الأمانة والاستقامة مكث في نفس المؤسسة التى يعمل بها أكثر من ثلاثين سنة . ولكنه كان في أشد الحاجة إلى الإقدام والثقة بالنفس ، لقد عُرِضَ على هذا الرجل خلال هذه المدة الطويلة وفي مناسبات عديدة ، وظائف أخرى ، منها وظيفة مدير لبعض فروع الشركة . ولكن خوفه من المسئولية كان السبب دائماً في رفضه الترقية . لقد كان خائفاً من نفسه ، عديم الثقة بها . فخاف من انتهاز فرصة كانت ستقوده حتماً إلى النجاح .

ادرس مقدراتك :

ثم إننا نجد أناساً يزاولون أعمالاً لا تناسبهم البتة ، ولا تليق لهم ، ولا توافق مزاجهم . وهذا يتعارض بطبيعة الحال مع أى نجاح ، ويحول دون بلوغ أى تقدم . مثل هؤلاء الأشخاص

كان عليهم أن يعملوا لأنفسهم قائمة جرد ، ويرسموا لأنفسهم خطة يسرون عليها . وكان عليهم أن يدرسوا قدراتهم وكفاياتهم ومؤهلاتهم قبل شروعاتهم في امتحان العمل الذي يمارسونه . وعلى المرء أن يدبر أموره ، ويقرر مصيره ، ملاحظاً ماذا عسى أن تكون الحرفة أو المهنة التي ينبغي له أن يباشرها ، وذلك بالشروع بالبداية أولاً في التفكير فيما يفضلُه عن غيره ، وفيما يحبه أكثر من سواه . ومن ثم يعمل الفكر ليرى إذا كانت له الصفات اللازمة التي تؤهله لهذا العمل . وإذا كان يصلح لهذا العمل أو لغيره .

وكثيراً ما يكون الوالدان مسئولين عن البداية الأولى التي قد تكون في أغلب الأحيان بدايةً مخطئة . فالأب يريد أن يكون ابنه طبيباً أو محامياً أو غير ذلك . فيشرع في تأهيله كي يجعل منه طبيباً أو محامياً بصرف النظر عما إذا كان لدى الابن ميل طبيعي للدخول في مثل هذه المهن .

إنني أعتقد اعتقاداً جازماً أن خمسين في المائة من الأطباء الذين تخرجوا في كليات الطب لم يفتحوا عيادات ولم يزلوا المهنة . وأن نصف هؤلاء زاولوا أعمالاً أخرى بعد أن أمضوا سنة في التمرين . فيا لها من كمية كبيرة لا يستهان بها تلك الطاقة المبددة ، وذلك الوقت الضائع هباء .

إن الأب إذا رغب في مساعدة ابنه ومعاونته على توجيهه الوجهة الصحيحة في السبيل السوي إلى مستقبل حياته ، عليه

أن يقوم بدراسة ابنه دراسة دقيقة . فيجعل هذه الدراسة هي التي تقرر مصيره ، وتبتّ فيما عساه يكون أصلح له وأجدى ، بدلاً من أن يتبع هوى نفسه فيضل سواء السبيل .
هل يعبر عن الإخفاق أو الفشل الناشئ عن سوء التصرف في هذه الأحوال « بسوء الحظ » ؟ كلا . .

ادرس نفسك دراسة عميقة :

إنك إذا استرجعت وتأملت فيما مضى من أيام عمرك ، ستجد أنك اجتزت عدة مناسبات ، ومررت بعدد من الفرص لم يكن لها أى اتصال وثيق بذاتك اللاشعورية ، وحصلت في الغالب على ما نطلق عليه « الشعور » أو الإحساس عند سماع هذه الفرص فتقتنع بها وتقبلها . أما ما نسميه « التأثير النظرى » مما اعتاده بعض جامعى المال وطالبي الثراء ، فعناه بكل بساطة أن هؤلاء الناس على صلة وثيقة بما استقر في أعماق ذواتهم سواء أكان ذلك شعورياً أم لا شعورياً . وباستخدام هذه القوى مراراً يغدو هذا الطور من عقولهم أكثر كمالاً وأعلى مستوى . ولا يخفى أن هناك دائماً عنصر « المصادفة » الذى يرتبط بالحياة ارتباطاً وثيقاً ، ولكنه ليس الحظ . ونحن إذا اقترفنا بعض الأخطاء أو تردينا فى مواطن الزلل ، كما يحدث أحياناً ، فعنى هذا بكل بساطة أننا إما أن نكون عديمى الدراية بالقوانين الجوهرية التى تحكم هذه الأشياء وتنظمها ، وعلى جهل تام

بمبادئها ؛ وإما أن نكون قد ارتكبتها عامدين متعمدين رغبة منا في تأدية عقاب يفرض علينا ، أو نيل جزاء نستحقه .

إننا كثيراً ما نسمع أن « فلانا صادقه حسن الحظ » ولكنى أرى أن هناك دائماً ثمة شيء خلف هذه الحركات التى تبدو فى الظاهر أنها موفقة سعيدة :

فإذا آلى المرء على نفسه أن ينجح ، وأن يجعل الجهد وراء رغباته ، وكانت له روح طيبة ، ونفس عالية ، فإنه سينجح . مثل هذا الشخص بدلاً من أن يسمح للإخفاق أن يشبط من همته ، أو يوهن من عزيمته ، يجعل منه درساً يستفيد منه ، ويواصل السير حثاً بخطى ثابتة ، باستمرار وبغير انقطاع . لقد ذاق أغلب الأثرياء والموسرين فى بعض فترات من حياتهم مرارة الإخفاق ، ولكنهم كانوا فى كل مرة من مرات الإخفاق يستفيدون الكثير من الخبرة والتجربة ، إلى أن جاء اليوم الذى عثروا فيه على الشيء الصائب ، وانكشف لهم ما ليس فى حسابهم ، فأنموا شيئاً يستوجب الاهتمام ويستحق الكدح . وقانون النسبية سينتج وسيؤتى ثماره وسيعمل على مساعدتنا ، وسيعيننا على الحياة إذا نحن دأبنا على السير فى العمل بجد واستمرار .

وأنت إن كنت مخففاً فى أمر من الأمور فلا تلق تبعه إخفاقك على « الحظ السيئ » ، وإنما التبعة تقع ثمة على خطأ تردت فيه . وتأكد أن إخفاقك قد يكون سببه هو حاجتك

إلى فهم أو خبرة أو إدراك أو فطنة . وقد يُعزى إلى توافق ذهنى مخطئ .

والجهد الموجه توجيهاً حسناً إيجابياً إلى الطريق السوى مآله بكل تأكيد إلى النجاح والتوفيق . فأنت سيكون لديك بطبيعة الحال محصول من القمح لا من الشعير إذا كنت قد زرعت قمحاً . . . وليس للحظ دخل فى هذا .

كم من أناس يأملون وينتظرون بفارغ الصبر أن يتغير حظهم فى يوم من الأيام . وهيهات أن يغير الأمل والانتظار من الحظ شيئاً . إنما التغيير أو التبديل يجب أن يحدث فيك أنت . . . فلا تجلس فى انتظار « الخير » يأتى ساعياً إليك . بل يجب عليك أن تسعى إليه أنت .

علينا جميعاً أن ننهر الفرص فى حياتنا . ونحذر لنا أن ننهر فرصة وإن فلتت منا ، من أن نقف ساكنين أو أن نركن إلى الراحة والدعة . ولا يوهن من همتك أو يشبطن من عزيمتك أن تسقط أو تزل أو تخفق . بل انهض من كبوتك وسر قدماً ، وصابر وثابر واستفد من التجربة .

إن عظماء الرجال لم ينتظروا الفرص لتقف أمامهم وتعرض نفسها عليهم ، إنما هم الذين قبضوا عليها وتشبثوا بها وهى مسرعة أمامهم ، وسخروها لقضاء حاجاتهم .

يبدو على معظمنا فى كثير من الأحيان أنه ليس أكثر جرأة ولا أكثر عزمًا من طفل يتعلم المشى . فيكبو من وقت إلى

آخر أثناء محاولته تعلم فن التوازن . ولكنه ينهض من كبوته ويعيد الكرة مرة بعد مرة إلى أن ينجح .

إذن لا تذر أحداً يتبرم أو يبدى تذمراً من أن الأقدار تخونه أو أنها تعمل في بعض الأحيان ضده ؛ ولكن ، يخلق به حين يكبو أو يتعثّر ألاّ يتطير ولا يتشام ، فالرجل المتشائم لا نفع له ولا جدوى منه . فهو على التحقيق مخفق في حياته . وإن حيواناً أليفاً لأجدى في الحياة من هؤلاء المتشائمين .

شمر عن ساعديك ، وخذ لكل شيء عدته ، فقد يكون هناك شيء مجهول من أسرار الكون في انتظارك . وقد يكون ثمة دافع يرفعك ويسمو بك بالتدريج فوق سوء الحظ ، وقلة البخت وتغدو كل يوم أكثر استهانة وأقل تأثراً بهجمات النحس وغدرات الزمان . وتتعلم كيف تفتح طريقك وتسلك سبيلك بالرغم مما يصادفك من عقبات ، إلى أن تصبح أخيراً قادراً على تكييف « حظك » وصياغته كما تريد .

قال أحد المفكرين : « إنما الحياة قصيرة جداً ، أقصر مما نتصور أقصر من أن نبذل لحظاتها في التحسر والبكاء على سوء الحظ وقلة البخت ؛ بل يجب علينا أن نلاحق النجاح ونتابعه ونسعى إليه لأنه لن يأتي إلينا ، ونحن ليس لدينا وقت نبذده » .

واجه مخاوفك

لا أريد أن أكون موضع خوف بل موضع اهتمام .
« سعد زغلول »

إذا ألغيت الخوف من عقلك وقلبك ، كسبت
الثقة التي لا بد منها لحياة منتصرة ، وعاونت على خلق
الثقة لدى الآخرين . وبفضل الإيمان والتكرار تستطيع
أن تجعل الخوف في أجازة دائمة .
« جورج ماتيو آدامز »

لا تخش انفعالا تلك أو عواطفك . لا ترهبها ، حتى ولو
كانت متعبة مكدودة . بل ادرسها ، وابحثها ، وفكر فيها . . .
سيطر عليها ، واحكمها ، وتحكم فيها . . . ثم حولها لمنفعتك
ولنفع الآخرين .

سمعت عن رجل كان يخاف البرق ويخشى رؤيته . فطلق
يدرس الكثير عن البرق . وشيئاً فشيئاً عرف كيف يصوره من
زواياه المختلفة . فتعلم كيف يفرق بين الومضات المتكررة
الأنخاذة ، عمودية كانت أم أفقية . وبذلك تلاشت مخاوفه من
شر أنواع العواصف البرقية — وأصبح الشيء الذي كان يخشاه

ويرهبه ، هوايته المفضلة . ولشد ما كان يسره ويثلج صدره أن يخرج إلى شرفة منزله في أثناء عواصف الرعد الرهيبة ويصور وميضها وبريقها ، حتى لقد ظنه أحد أصدقائه أنه أصيب بلوثة في عقله . ولكن كان العكس هو الصحيح . لأنه بعد ذلك أخذ يكتب ويبيع لمجلات مختلفة موضوعات شائعة عن البرق والرعد . . لقد حول خوفه إلى هواية فيها كثير من النفع ، وفيها ربح وفير .

وكنت أعرف شاباً كان أخوف ما يخافه هو أن يفقد وظيفته ، مع أنه كان على درجة من الثقافة لا بأس بها . ولكنه راح يدرس الإجراءات والشئون التي تتعدى حدود اختصاصه . واشترك في تدريب بالمراسلة خاصة بالحاسبة وطرق التجارة . ولقد أصبح بعد ذلك رجلاً حراً يستمتع بعمله كأحسن ما يكون الاستمتاع . لا يوهمه خوف ، ولا يخيفه وهم . لقد تعلم فيما تعلمه أنه في حالة ما إذا فقد عمله أو وظيفته — وهو الرجل الحاذق — فإنه حتماً سيجد وظيفة أخرى أحسن وأفضل في انتظاره ، وبأسرع مما ينتظر .

وبنفس هذه الطريقة يمكن التغلب على جميع الذهانات^(١) الانفعالية والسيطرة عليها . إنك لن تحتاج إلى أكثر من أن تدرس الأشياء التي تخاف منها وترهبها . جزئها ونخذ كل جزء

منها على حدة . ابحتها ، وافحصها ، ودقق الفحص فيها . .
 صور البرق ومضاته اللامعة المتألقة . عندئذ ستتحول أحزانك
 ومتاعبك ومخاوفك إلى ما يفيدك ويعود عليك بالنفع الجزيل .
 وفي إمكان كثير من العصاةيين ^(١) أن يعتبروا أو يسكبوا لمن
 جديد خلقهم وطباعهم . وفي مقدورهم أن يعيشوا عيشة هنية
 رضية إذا عرفوا كيف يكشفون عن الحقائق التي توضح لهم تركيب
 المخ والأعصاب ، ووظائفها ، والمبادئ الأولية للعقل — وبكلمة
 أخرى علم النفس . .

إن تحليل الخلق ، وتحليل النفس ، إنما يرتكر عليها نور
 العلم الوهاج . وأطباء الأمراض العقلية يؤكدون أن القلب
 العاطفي ، والطيش ، والتردد ، كثيراً ما يكون ملفتاً للأنظار .
 وبوسع المرء أن يوفقها مع طول موجة ذهنية أخرى ، كي يمضي
 بعيداً تجاه النجاح . وستكون الحالة في تغير مستمر دائم .
 وبعض الناس سرعان ما يتألمون ويتوجعون ، وتتفجر
 دموعهم حزناً وكمداً ، ويطفقون يبكون ويعاون لأخف لوم ،
 ومن أقل تأنيب . ثم يظهرون من جديد الاحتقار والازدراء
 والتشفي . ثم يخففون عن أنفسهم ويفرجون عنها بعصفاة عنيفة ،
 وهبات قاسية من السخط والحنق والغضب . وهكذا ينقلب
 السرور إلى حزن ، والبهجة إلى هم وكرب ، والفترات الطويلة

(١) المرضى باختلال الأعصاب .

من السعادة تتبعها غمرة من غمرات المكاره ، وحالة من حالات اليأس ، وانقباض النفس .

هذا الضرب من الطبع المتقلب ، الدائم التغير ، يتكشف دائماً في نواحي نشاطهم . إنهم إما أن يكونوا سعداء دائمي الحركة ، وإما أن يكونوا غير قانعين ، بطرين ، مع خمول وعدم حركة . إنهم عطوفون ودودون في بعض الأحيان ، نفورون ، ثقيلو الدم أحياناً أخرى . إنهم على حالات وأمزجة تدعو إلى عدم الاعتماد عليهم ، أو الوثوق بهم ، أو الركون إليهم . بسماحتهم يعقبها عبوس ، ويتبعها تعجبهم وقطوب . ويقف أصدقاؤهم ومعارفهم حائرين حيالهم لا يستطيعون لهذا التقاب تفسيراً . وإنهم ليحتاطون دائماً ويحترسون لتفادي العواقب وتجنب التبعات .

وهكذا يتحول الكثير من أمثال هؤلاء الناس إلى « خلان يتلونون مع الزمان » . إنهم لا يكادون يحبون بدون معيار ، حتى يكرهوا بأسرع ما يمكن بدون سبب أو مبرر . ويوسعي هنا أن أقرر — من باب العلم بالشئ — حقيقة ثابتة ، هي أن الميل إلى الكتابة والانقباض لدى الذكور أقوى بكثير مما عند الإناث .

والناس جميعاً يتفاوت تأثيرهم بإيحاءات أناس آخرين . كما يتفاوت انقيادهم إليهم عن طريق تلك الإيحاءات . وكثيراً ما يتعرض كل فرد (لنغزة) عصبية أو حالة هستيرية تشبه إلى حد ما (عفريت العلبة) . ويتوقف انطلاق هذا العفريت

وعدم انطلاقه على قوة الزمير والقوة الموضوعة على الغطاء .
 فمن الخير أن نذكر جيداً أن شيئاً تافهاً قد يحطم كيان
 الإنسان ويضعضع بنيانه ؛ ولذلك ينبغي علينا أن نتحاشى إثارة
 أصدقائنا ورفاقنا ، ونتجنب استفزازهم ، أو تجرييحهم ، أو
 نخدش شعورهم ما دام ذلك في وسعنا .

إن عناء العمل اليومي ، والمجهود المضني الذي نقوم به كل
 نهار ، مع ما يصحبه من مناقشات صغيرة ومحادثات أو معاملات
 مع أناس سخفاء غير معقولين ، يقودنا إلى السعادة ، ويهبنا
 الرفاهية ، ويمدنا جميعاً بالخير وحب الخير .

ولقد ذهب بعض المحللين النفسيين إلى أبعد من هذا ،
 فقالوا إن الطبع السيئ أمر محمود فيه خير ونفع كبير . ذلك
 لأنه يؤهل الفرد ويبعث فيه القدرة لكي « يفتح الصيام » ويطلق
 منه « البخار » والضغط ؛ وعندئذ يستطيع الفرد أن يقفل
 أو « يسد » الصمام في أي وقت فيغدو سوية مرة أخرى بضع
 أسابيع . أما هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يطلقوا « البخار » في
 شكل طبع فإنهم يستيقظون في أغلب الأحيان ليجدوا أنفسهم
 في حراسة عقلية بإحدى المستشفيات .

ولإنه لأمر عادي جداً ، بل وطبيعي أن يثور الإنسان
 ويتميز غيظاً وحنقاً . ولكن لا بد أن يكون هناك لهذه الحال من
 ترياق . . وهذا محقق أكيد ، تحققنا من وجود عقار أو مادة
 كيماوية هاجعة في هذه اللحظة على أرفف الأطباء والصيادلة

مما يمكن أن تشفى السرطان والسل الدرني . إذا نحن استطعنا أن نقع عليها ونعرفها .

وحين تصادف شخصاً مغيضاً . فقد اتزانته : عليك أنت أن تظل رزيناً ، ثابتاً ، عديم الاكتراث . وأن تضع أعصابك في ثلاجة — إن اضطراك الأمر لذلك .

وإن رجلاً سيئ الطبع لا بد أن يقدر الرجل الذي يمكنه أن يظل هادئاً رصيناً . إنه نفس قانون الطبيعة الأزلي القديم : العناصر المتشابهة تتنافر ، والعناصر غير المتشابهة تتجاذب . إننا جميعاً عصبيون ، ولكن بدرجات متفاوتة . ولقد تمرسنا واعتدنا الضعف والوهن العصبي الناشئ عن المجهود والإجهاد العقلي المتصل ، والعمل الشاق المتواصل . وربما يتتاب بعضنا حالات هستيرية حقيقية ، ويهب كالعاصفة دون أي سبب مثير ظاهر . ومقدار الإجهاد وطبيعته التي من شأنها يتسبب الحوار والتهافت تختلف وتباين باختلاف الأفراد . فبينما نجد شخصاً يستطيع رفع ثقل فوق المتوسط ، نرى آخرين يعجزون عن رفع ثقل أقل منه بكثير . .

والعمل الذهني إذا امتد إلى حد الإفراط ، أو تجاوز القدر المعقول ، على شرط ألا يكون مصحوباً بالقلق ، ليس سبباً أو علة متكررة ، بصرف النظر عن المعتقدات المألوفة لدى عامة الشعب .

ولكن إذا ما وجد القلق ، فلا بد من وجود ضعف بالأعصاب

وتكرر وقوع حالات من النور ستانيا . وغالباً ما تكون الأعراض الأولية لهذه الحالة هي العجز التام ، وعدم القدرة على التفكير تفكيراً مترابطاً ، متتابعاً ، متصلاً دون انقطاع .

وهناك كثير من الناس ممن عُرِفوا برجاحة العقل ، ونفاذ البصيرة ، وأصالة الرأي ، تغلب عليهم حالات نورستانية ، ولكنها ليست دائماً بسبب أعمالهم . وكم من أعمال مجيدة خالدة قامت على أيدي أناس ضعاف الصحة ، ضعاف الأعصاب . إن كل فرد في الدنيا كان في الأصل عصبياً ، يعجز عن مقاومة كميات القهر والإجهاد بدون تعطل . إذا كانت كفتا الميزان متعادلتين تماماً ، فإن وضع ثقل واحد في إحدى الكفتين يرجح ذلك الجانب .

وقد تأتي « الزوبعة المخية » من أثر تعب شديد ، وإجهاد مفرط ، ومن التهيجية (سرعة الانفعال والتهيج) . وفي إمكاننا أن نتبين ونذكر إذا كان غيرنا من الناس في حالة طيبة ومزاج معتدل ، أو في حالة حزن واكتئاب : أو إذا كانوا مصابين بالسوداء . وعندئذ يتحتم علينا أن نبذل كل ما في وسعنا ، ونعمل جهد طاقتنا لتتخلى الكلمات الخافقة ، والألفاظ القاسية ، أو الجارحة ، التي قد تكون سبباً لإثارة المشاعر ، وإيغار الصدور . وإستثارة الضغائن والأحقاد ، وتكون بالتالي سبباً لأضرار فادحة .

كيف نحس بهذه الزوبعة المخية التي تهددنا في أى وقت ،

والتي قد تكون محدقة بنا ، مشرفة علينا ؟ . .
 إذا تركنا « الحركة » هي التي تحكى لنا القصة ، عرفنا أن
 الفرد إذا عمل بطريقة سوية ، ونظر بطريقة سوية ، وكانت
 حركاته موزونة ، متزنة ، فهو لا شك معافى ، في تمام العافية .
 ولا بد أنه يشعر بسلامته وكماله ، بصرف النظر عما يقوله غيره
 عنه . أما إذا كانت حركاته مهتزة ، مترنحة غير رتيبة ، نلازم
 ساقه أو ذراعه أو رقبته حركات تشنجية أو تقلصية — هذا
 الشخص لا يمكن أن يسمح له تركيب عقله بالدخول في مناقشات
 أو مجادلات تحتاج إلى التدليل ، وإقامة البراهين عليها .
 وإنها لحقيقة ثابتة معروفة ، أن الشيء قد يكون بالغ
 التفاهة ولكنه يهدم كيان الفرد ، ويشوش عليه عقله وتفكيره ،
 ويضعف بنيانه ، ويكون سبباً في عدم توافق مجموعات العضلة ،
 وفي التأثير على الجهاز العصبي .

إننا أتينا إلى العالم وفي كل منا قدرات متفاوتة غير متشابهة
 لمقاومة الإجهاد، سواء أكان انفعالياً أم ذهنياً أم فيزيقياً أم
 لمروحانياً أم كيميائياً—هذا الإجهاد الذي هو في الواقع مجموع
 القوى التي تؤثر على التركيب العضوي في الفرد ، وعلى خلاياه
 الأصلية ، الجوهرية . فهو لذلك يتضمن العلة ، والعمل
 الآلي ، والمجهود الفكري .

وما نحن إلا في مدارج العلم ببعض أشياء عن سبب
 التفاوت والتباين في المقدرة على مقاومة هذه الحياة شديدة البأس ،

قوية البطش ، وعلى الصمود أمامها . ومن المحتمل أن تكون الوظيفة الشاذة لإحدى الغدد الصماء أو لحملة منها هي الأصل أو الأساس لكثير من الوسواس وضعف الأعصاب ، أكثر من أى علة نشأت في الأصل من النظام العصبي نفسه . ولكن هذه نظرية أكثر منها مذهب علمي أو حقيقة واقعة محققة . وبينما نجد كثيراً من الناس يتحملون الصعاب ، ويجابهون المشاق ، بقوة وبصبر وشكيمة . ويقاومون مقاومة فعالة ناجحة أثقال الحياة العادية المألوفة ، نجد آخرين يستسلمون لليأس ، ويستكينون للقنوط ، ويرزحون تحت أعباء وأوقار يتحملها غيرهم بثبات ورباطة جأش ، ورحابة صدر ، وعزم شديد - مهما كانت الأسباب أو الدوافع - ويبدو بالرغم من هذا ، أنه من الخير لنا ، بل من المحتم علينا ، أن نسمو بعقولنا ، ونرتفع بمشاعرنا ، حين نحاول أن نوفق بين مشاكلنا في الحياة ، وبين أسلوبنا في المعيشة بالنسبة إلى الحياة العاطفية لمن نعاشرهم أو نعيش معهم أو نرتبط بهم في المعاملات .

والأمراض العقلية العاطفية التي يطلق عليها علماء النفس « الذهان العاطفي » كالخوف والبغض والكراهية والحب والثأر والتظاهر الكاذب ، مدعاة للحيرة والارتباك والوهم . وذهان الخوف على رأس القائمة ؛ فعند كثير من الناس أوهام من الخوف تملأ أذهانهم ، وتسيطر على وعيهم ، كالخوف من الإخفاق ، وضيق المستقبل ؛ والخوف من الزحام ، والخوف من

الجرائم . كل هذه المخاوف بجميع صنوفها وضروبها ، يتحتم علينا أن نتزعجها انتزاعاً من نفوسنا . ونتخلص بل ونشحر منها جميعاً ، لاسيما ونحن في زمن الثقيف والاستنارة ، وعهد العلم والعرفان . كما يتحتم علينا أن نعمل على ألا يكون للبغضاء والكراهية مكان أو أثر في حياة أى فرد . وأن نملأ بالحب والود والعطف والحنان قلوبنا وأفئدتنا مدى الحياة . وأن نحيا حياة عالية المستوى ، خالصة من شوائب الموم والكروب والأحزان . وأن نعمل على الحد من وطأة الشر والانتقام — أيما كان نوعه أو كلفيته — من النفوس الملهبة بالغضب واللهب ، والصدور المضطربة بالحق والموجدة . وأن نمحو ما قد يكون عالقاً بالقلوب من سواد وقمة وسخيمة . وأن نكون عطوفين على الناس ، متسامحين معهم ، رحماء بهم ، نحب لهم الخير كما نحبه لأنفسنا .

أما التظاهر المموه ، والتفاخر الكاذب ، والمباهاة الخداعة ، فهي ذهان له وزنه وله قيمته . وإنه بلخير بالدراسة والبحث . فكل فرد يودّ لو يضيف على نفسه شيئاً من الملاحاة ، وحسن السمة . وإنه ليحب أن يتظاهر بالوجاهة ، والإصالة والجاه العريض ، وجمال المنظر والمظهر . وليس من شك في أن هذه طبيعة متأصلة في كل فرد . إذ أننا جميعاً نجاهد ونكافح في سبيل التفوق والتبريز على سوانا ، ولكي نعلو فوق مستوانا . وأكثر الناس لا يسعدون ولا يهنا لهم عيش إلا إذا فاقوا

أقرانهم وبرزوا عليهم. ولعلّ هذه المنافسة هي السبب المباشر الذي يعاون على النجاح الحقيقي الذي لا يمكن الوصول إليه إلاّ بشق الأنفس ، ولا يناله إلاّ كل مثابر ، صابر ، مجد ، عنيد .

كن مرحاً . . تكن سعيداً

إن العبوسة والكآبة واضطراب النفس دلائل على
الصغر . فجميع النفوس الكبيرة يكتنفها جو السكينة
والطمأنينة .

« أناتول فرانس »

النور الذى يلمع فى عينيك تأتى به النار التى
تضطرم فى صدرك .

« بيرون »

السعادة فى هذه الحياة محصورة فى فهم معنى الحياة .
« تولستوى »

ذات أمسية من أمسيات الربيع ، كنا ستة نفر جلوساً
فى غرفة الانتظار نرتقب حضور باقى الزمرة واكتمال عقد
الجماعة . كان منا من يدخن ، ومنا من يستمع إلى المذياع ،
ومنا من يتجاذب أطراف الكلام مع خدين له . وكان الحديث
يدور فيما بيننا فاتراً سقيماً متراخياً . وإذا بى أشعر على حين بغتة
بالجو وقد تكهرب . فتلفت حولى لأرى عادة هيفاء ، رشيقة

القوام ، حسنة الهندام ، تلج الغرفة يتبعها باقى أفراد الجماعة . كانت تتحرك فى رشاقة ، وتمايل فى خفة . وحين بدأت تتكلم تبين لى أن فى صوتها الخفيض رنة سرور ، وأن له نغمة موسيقية . حيث كل من تعرفه فرداً فرداً ، وأبدت اغتباطها وحبورها بالتعرف على الآخرين . إن عينيها اللامعتين تلتقيان بعينيك ترى فيهما إشراقة ساطعة كما لو كانت تعشده كل ما فى الدنيا من سرور وطرب . ويتجسد فيهما كل معنى الفرح والابتهاج . ولا تملك إزاءها إلا أن ترخى بصرك فى استحياء . كانت بسماتها الطروبة المتألقة بما فيها من وميض طابعاً خاصاً لها . وكانت ضحكاتها الفرحية بما فيها من ازدهاء تأخذ بمجامع القلوب والأفئدة . . وتمايل رأسها كأن يوحى بأن كل شىء حولها فيه طرب وحبور وموسيقى . أما حركات يديها وكتفيها ففيها اتزان فطرى ، وإيقاع غريزى . كانت تعرب — بكل السبل وبجميع الوسائل — عن سرور جم ، وتعبر عن غبطة وانسراح ، وتعان بحماس حيوى . واستجابة متلهفة ، وتوافق متحمس ، إلى كل ما يبعث على الارتياح والاستبشار ، ويجلب الحب والود والوثام ، ويشجع على الحياة وحب الحياة . لقد تأكدت تماماً من الطبيعة الحميلة ، والفطرة السليمة ، فى كل شىء قالته أو فعلته . سرتنى منها أنها تدير الحديث بلباقة ، وتنقل بين الجمع برشاقة . كان حديثها ترحيباً بمن حولها ، منبهاً ومؤنساً لهم ، محبباً إليهم ، فيه عذوبة ، وفيه رقة

وسحر . كانت فعالها مع ما فيها من سرعة خالية من أى تكلف
أو تصنع . وكانت مظاهر السعادة تتألق منها . كانت تبدو
وكأنها مخلوق من عالم آخر . لقد فتننا جميعاً ، وخلصت لبنا ،
وسبت عقولنا . لم أتمالك نفسى من متابعتها بنظري ، غير قادر
على تحويله عنها . وطفقت لا أرى ولا أسمع ولا أشعر بشيء
غير إثارتها المدهشة ، وتأثيرها السحري ، وأثرها العميق في
النفس . وبت ليأتى مسهداً ، مفكراً ، متأملاً .

* * *

ليس من عجب في أن معظمنا يعيش على هامش الحياة ،
عيشة رتيبة متماثلة . . (والذى يبات فيه ، يصبح فيه) ؛ أو يبدد
وقته في هوايات سطحية لا تنفع . إننا اعتدنا أن نمشي ونتحرك
آلياً . طوال كل يوم يأتى علينا ، دون أن نفكر في شيء يجعل
منا أناساً ذوي شخصية ، وذوى أهمية . . أناساً ترمقنا الأعين
بالإعجاب والإكبار .

إن سوراتنا الفكرية الطبيعية ، وخواطرنا ، قتلها الاحتشام
والأدب والتقاليد . وغدونا نسلم جديلاً على سبيل الفرض بأشياء
كثيرة جداً — كضوء الشمس مثلاً ، وأوراق النبات الزمردية ،
وصحتنا ، وابتهاماتنا ، وأصدقائنا — وأصبحت جميع أفكارنا
وأفعالنا تتبع نماذج شعبية مصنوعة محلياً . وصار كل شيء
يتحول بل يهبط إلى مجرد صورة . إننا على حال من السفسطة
لا يمكن تصورها . حال غير طبيعية وغير واقعية . ونسينا كيف

نكون مسرورين منبسطين ، وكيف نثير الدهشة والإعجاب .
ولم يبق في قلوبنا أية بهجة أو غبطة أو انجذاب .

ألم تواتك الظروف بالجلوس في قطار محققاً في الفضاء
الواسع وأنت خالي الذهن ، ليس بعقلك أي شيء . فتروعك
شخصية مرحة نشطة ذات حيوية دفاقة ، شخصية الإهاب ،
تمر أمامك في الممشى ؟ . . إن أي شخص آخر يكون مجرد
عابر سبيل كأى مسافر عادى ، بعكس هذا الشخص الذى
ينبعث منه الحماس ، وتبين عليه بوادر الحمية ، التى يمكن
التعبير عنها بصدق وسهولة ، بأنها حب الحياة .

ألم تلاحظ في أحد الشوارع المزدحمة شخصاً ما يسير
كما لو كان أميراً ، يبدو من سمته كأنه يود أن يصافح بكل
إخلاص أيدي كل الدنيا ، ويلوح من مظهره كأنما خلق لكى
يعيش مرحاً نشيطاً ، سريع التأثير ، كأنه على وشك أن يرفع
عقيرته بالغناء ؟ . . وبينما تكون متنبها إليه ، مشغولاً بالنظر
إليه وقت مروره ، لا يكون لأى شخص آخر سواه أية قيمة
أو أهمية ؟ . .

ألم تر شخصاً يقوم بعمل صغير تافه كختم طوابع البريد
على الخطابات مثلاً ، أو شراء زوج من الجوارب ، يحوطه جو
مفعم بالنصر الذاقى الذى لا يحده وصف . وفى حالة يكتنفها
الظفر الذى لا حد له ؟ . .

ألم تشاهد أطفالاً صغاراً يزاولون بازدهاء ومرح إحدى اللعب البسيطة ؟ . .

أولئك هم الأشخاص الذين لا تزال شمسهم تسطع بأشعتها الذهبية كل يوم . . .

أولئك هم الذين يغزون بابتسامة ، وينتصرون بكلمة ، ويعيشون بحرية وانطلاق ، ويحيون حياة كاملة ، غنية ، سعيدة . .

إن كل ما تحتاج إليه هو أن تنغمس في السعادة ، وتغمر نفسك بها بقدر ما تستطيع . .

عبر عن الإيقاعات التي تكتمن فيك . وتأثر سورائك الفكرية ، وتتبع خواطرك الفجائية . تعقب دوافعك وبواعثك . غن حين تشاء أن تغنى . ولا تنتظر أحداً يشاركك في الغناء . وارقص حينما تشاء ، ولن يضيرك من الرقص شيء ، ولن يؤخذك إنسان . افتح ذراعيك على آخرهما . ابسطهما ومل برأسك إلى الوراء ، واضحك . اضحك ملء شديك ! . . عندئذ ستشعر بالسرور والبهجة . وستحس بغبطة روحية ، وبفرح علوي سام يغمرك ويملاً بجوانبك ، ويفيض في كيائك . ماذا يهملك أو يقلقك إذا لم ير الآخرون سبباً ظاهراً أو علة واضحة لذلك ؟ :

عبر عن نفسك ، وعن حبك ، وعن سعادتك . وتأثر على هذا التعبير واستمسك به . لا تذر السعادة أو الحب يخرج من حياتك لحظة واحدة . .

ابحث عن الأشياء التي تستدر الضحك . كن خفيف الروح ، ذا نفس مرحة طروب لا يخنقها هم أو قلق . فالفكاهة والبشاشة تدفع المرء إلى الشعور الطيب . والشعور الطيب الخير خطوة مبدئية نحو الهدف ! . . .

أوجد لنفسك كل يوم شيئاً جديداً يبعث على السرور . واجعل الدنيا تعرف عنك أنك مغتبط جزل .

إذا لقيت في طريقك مرة شخصاً ممن تعرفهم وكان مكتئباً حزيناً ، رحب به . وكأنك لم تره طول حياتك ميتهمجاً فرحاً مثل هذه الساعة . قل له إن السعادة تبين . واضحة على محياه بشكل عجيب ، وكأنها تذيب على الناس أهم الأنبياء وأعظمها . ومن ثم راقبه وهو يفتح عينيه وينصب قامته أكثر من قبل .

افعل من الأشياء ما تحب أن تفعله . واغتنم اللذات المباحة ، واقتن منها ما يفيدك وينفعك . . .

دع نفسك بكليتها تهلك في سبيل إيجاد فكرة وتحقيقها . . . اخلاق ! وأنجز ! . . . واسع في الدنيا لكي تسعى الدنيا

معك ! !

قف منتصب القامة ، فارح العود ، وانظر دائماً إلى الأمام . وتنفس بعمق ، وخذ الأشياء على أنها سهلة بسيطة . ولا تكن مندفعاً مهوراً . ولا متردداً فلا موضع في الحياة للمتريدين . . .

اشتغل بتؤدة ، وتأن في عملك لكي تكون طبيعياً . فلديك

من الوقت. قدر ما عند أى شخص آخر . تمتع بكل ساعة تعيشها . عش في حاضرك . .

اكتشف كنزاً من الذهب في كل ذرة من ضوء الشمس . .
هذى هى الحياة بكل ما فيها من خير وفير . .

قدر لكل شىء قيمته . . احصل على كل شىء . ترى أنه
سيعينك ويعاونك ويصلح من شأنك ، واستحوز عليه لنفسك .
اجعله ملكاً لك . بهذه الوسيلة فحسب يمكنك أن تبني نفسك .
وتنشئها من جديد ، وتنميها ، ومن ثم تعيش غنيا موفور الغنى ،
منعماً ، واسع النعمة .

ضع نصب عينيك أن ليس ثمة في الوجود إنسان يمكنه أن
يسلبك حقلك في الحياة . أو يختلس منك نصيبك من الأرض
أو من النجوم ، أو من شعاع الشمس ، أو من الهواء . كل
ذلك ملكك ولك حق استعماله والانتفاع به جميعاً كيفما تشاء .
فامش في مناكبها ، واستشعر ما فيها من جمال وفتنة . وترعرع
في ربوعها حتى تكتمل قواك ، وتكمل شخصيتك .

أشعر بالصحة والعافية ، والمس في نفسك الطاقة الثابتة —
التي لا تزول ولا تفرغ — . وهى تسرى خلال كل خلية من خلايا
بدنك ! . . عبر عنها بحيوية متوقدة تواقّة ، وبحماس قوى
متدفق .

لا تخرج عن حدود روضة أزهارك . وحاول أن تملأها
بالحان السعادة . ارفع رأسك عالية حتى تقرب من السحاب .

اجمع ذهب أشعة الشمس . امسك كل نعمة من لحن
وضحكة ومسرة . . فالدنيا وكل ما في الدنيا لك . . .
ولكنها ليست لك وحدك . إنك ستعرف أكثر من ذلك
كثيراً ، وستكون في حاجة إلى تقسيم السعادة التي ستأتيك ،
وستحتاجها في توزيعها .

كن مخلصاً لنفسك ، واعمل بالنصيحة التي يسديها إليك
أندريه جيد : « لا تقلد غيرك من الناس ، فتفعل ما يفعلون ،
وتتحدث كما يتحدثون ، وتكتب كما يكتبون ، ولكن كن
مخلصاً لنفسك ، وافعل ما تمليه عليك شخصيتك لتكون جديراً
بالإعجاب » .

إن الأفكار تعدى ، بل إنها أسرع في نقل العدوى من أى
شئ آخر . والناس في ميسورهم أن « يمسكوا » بالسعادة بسهولة
لا تخطر على بال إنسان : إذا كانت قلوبهم مليئة دائماً بالأمل ،
وإذا كان تفكيرهم إيجابياً ، بناءً ، مجداً . وهذا التفكير الهادئ
المتفائل يظهر أثره في المس الكهربي الذي يشعر به كل من
يصافحك ؛ وفي انبساط أساريرك ؛ وفي البسمة العذبة ؛
الحلوة ، المنطبعة على ثغرك : وفي البريق اللامع المتألق الذي
يشع من عينيك .

وإذا كنت تواقاً لأن تكون خدوماً لأخذائك وخلاّئك ؛
وإذا كنت راغباً في شئ يجعل لحياتك قيمة أكثر من قبل ،
ولكل دقيقة تعيشها ثقلاً له قيمته في هذا الوجود الكبير ، عليك

أن تأخذ على عاتقك واجباً صغيراً وتعمل على تأديته خير أداء :
هو أن تكون مبشراً بالسعادة ، داعياً إليها بقدر ما تستطيع .
تخيّر لأحاديثك اللفظة العذبة ، والكلمة الطيبة ، فالكلمة
الطيبة كالشجرة الطيبة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي
أكلها كل حين .

بذلك ستظل شمس حياتك مشرقة ، لامعة ، آلافة ،
وضوء شمسك متوهجاً ، ذهبياً ، أخاذاً .

الشخصية . . .

.. ما هي ، وكيف تغيرها ؟

العظمة هي الشخصية ، والعظمة مقاييس ، وقد يكون كل عظيم ذا شخصية ، ولا يكون كل ذي شخصية عظيماً .

« نابليون »

إن قوة الإنسان وعظمته ومجده كل هذه تتوقف على صفات جوهرية .

« بيكنسفيلد »

الشخصية شجرة ، والشهرة ظلها .

« أبراهام لنكولن »

كم منا في وقت من الأوقات من لم يحسد صديقاً من أصدقائه على شخصيته ، أو يغار منه ؟ . . .

وكم منا من لم يذهب لسماع محاضرة إلا " وأحس " بخيبة أمل كبيرة لأن المحاضر لم يجتذبنا بحديثه ، ولم يخلب لبنا ، ولم يؤثر علينا بشخصيته ؟ . . .

وكم منا من تأثر بشخصية متحدث إلينا فأسلمنا إلى نوم

مغنطيسي جعلنا نتقبل كل ما يقول ، دون أن نتبين أو نتفحص الحقيقة مما يقول ؟ . . .

إننا كثيراً ما نلتقي بمثل هذه التجارب في دنيا الأعمال . . . وكثيراً ما نرفض الشراء من بعض الباعة لأنهم « يعاملوننا بطريقة مخطئة » . وفي التدريس يحقق بعض المدرسين في مهنتهم لأنهم ليست لديهم الشخصية التي يمكنهم بها كسب حب التلاميذ واحترامهم . ومؤلفو الروايات والقصص الخيالية يحاولون تصوير أبطالهم وبطلاتهم ووصفهم بصفات وحالات مستحبة ، ورسم أراذلهم بطريقة تجتذب استهجان القارئ واستنكاره .

فإذا أخفقت في سلب لب أصدقائك ، أو في الاستحواذ على عقولهم ، وإذا كنت على طرفي نقيض مع زملائك في العمل ، فقد آن لك أن تتبصر في نفسك جيداً وتحقق من ذاتك . لأن السبب ، على الأرجح ، وفي أغلب الأمر ، يكمن في شخصيتك . وإذا كنت ممن يتلقون الأوامر ، أو ممن يقومون بعمل روتيني لشخص آخر أدنى منك عقلياً ، من كل الوجوه ، فقارن نفسك بهذا الشخص وستجد أنك تفتقر إلى بعض صفات شخصية معينة .

وقد يبدو غريباً معرفة ما للشخصية من أهمية ، حتى إن قلة قليلة من الناس من يتبصر في شخصيته أو يقوم بمحاولة لتحسينها . ويقنعون بمركزهم الراهن كأمر نهائي دون أن يعملوا شيئاً يخرجهم مما هم فيه من وضع وضع . فهم لا ينظرون إلى

وضعهم هذا إلا أنه قبر يغيبهم عن صوابهم ، وسيهبطون إلى درجة أقل من مركزهم الحالي . إن الرضا بحالتهم الراهنة كحل نهائي ليس أسوأ ما في الأمر . لأن الفرد لا يستمر في سكونه أبداً ، ولا يكف عن الحركة أبداً . فهر صائر حتماً إما إلى أسوأ ؛ وإما إلى أحسن .

ولكى نفهم كيفية تحسين أو تعديل شخصيتنا ، لابد أن نعرف ما هي الشخصية . والخطوة الثانية هي أن نعرف أو نكشف عما إذا كان من الممكن تعديلها أو تحسينها . والخطوة الثالثة هي أن نتأمل جيداً طريقة تحسينها إذا كان من الممكن تحسينها . فما هي الشخصية ؟ . .

إنها تختلف تماماً عن الخلق ، لأن الشخص قد يكون لصاً أو نشالاً ، ومع ذلك تكون له شخصية لا بأس بها . ومع أن الخلق والشخصية يختلفان عن بعضهما ، فالخلق مع ذلك عنصر من عناصر الشخصية . وهو ليس كالخلق أو الطبع أو الجمال أو الكلام ولو أن هذه الأشياء جميعها تدخل في تكوين مجموع الذات ، أى الشخصية التى لا يمكن تفسيرها أو تعريفها .

ولا يمكن أن يجتمع متقشف وسكير في مكان ما لمدة عشر دقائق دون أن نعرف شيئاً عن شخصيتهما . ولا يمكننا بحال أن نتحدث كثيراً عن شخصية رجل غريب بمجرد النظر إليه وهو جالس على مقعد دون أن يبدى أى حركة . ولكن في اللحظة

التي يبدأ فيها أن يتحرك ويتحدث ، يمكن أن نعرفه ونعرف
ماذا يكون ! . . .

لقد استقر رأى كثير من الثقات على أن : علم فراسة
الدفاع ، وتحليل الخلق ، الاستنباء بالعدد ، وسائل لقراءة
الشخصية .

ويقول هنرى ترال فى كتابه « سيكولوجية القيادة » إن المرء
لكى يكون قائداً يجب عليه أن يبيع نفسه للآخرين . ولا يمكنه
القيام بذلك إلاّ عن طريق شخصية راقية ، ناضجة .

وهناك ، على حد قول هذا الكاتب ، تسع صفات
أعوامل أساسية هى : الحيوية ، والانتفاعلية ، والإخلاص ،
الخاذبية ، والعقلية ، والروحانية ، وسلامة النية ، والجرأة ،
والفردية . . . ويقول بعد ذلك إن هذه العوامل يمكن تقويتها
وتقويتها .

ومن العلماء من حلل الشخصية إلى عشرين عاملاً منها :
الطموح ، والفاعلية أو التأثير فى الحديث أو الخطابة ، والصدقة
والحصافة أو اللباقة ، والابتهاج ، وسلامة الرأى ، والأناقة ،
حسن تدبير الأمور .

ودلت التحريات التى تجمعت منذ بضع سنين فى إحدى
الجامعات على أن الشبان الذين يحصلون على درجات عالية ،
الذين يخالطون غيرهم ، يحسنون الاندماج معهم ، هم الذين
يصيبون نجاحاً أكبر بعد تخرجهم من معاهد التعليم .

وجاء في أكبر عدد من الإجابات على أحد الاستفتاءات أن الصفات المميزة التي يراها كبار رجال التعليم في المعلم الصالح هي : الشخصية ، والمظهر ، واللباقة ، والتحفظ ، والوسامة ، والحماسة ، والحيوية ، والإخلاص ، والتفاؤل ، والمعرفة ، والعطف .

وفي بعض الأحيان ، تبدو الشخصية مركبة ، وفي ذلك يقول واطسون ، زعيم المدرسة السلوكية : « إننا يجب أن نعتبر مجموع موجودات الفرد (الفعلية والمحتملة) وديونه (الفعلية والمحتملة) في الجانب المعارض مثل شخصيته . ونعني بالموجودات ذلك الجزء من مهمات الفرد ومعداته الذي يعمل من أجل إصلاحه وتقويمه واتزانه في بيئته الحاضرة ، ومن أجل إعادة تقويمه وإصلاحه ثانية إذا تغيرت البيئة ؛ ونعني بالدين ذلك الجزء من مهمات الفرد الذي لا يعمل في البيئة الحالية ، والعوامل المحتملة التي يمكن أن تمنع أو تعوق نهوضه ليلتقي ببيئة مختلفة » . وهناك آخرون يعتبرون الشخصية كنتيجة تعاونية ، ومحصول تركيبي لهذا الإصلاح المتباين بين ما تفعله الدنيا بنا ، وبين ما نحاول أن نعمله لمواطنينا .

إنني سردت هذه الابتداعات أو التخريجات لأبين إلى أي مدى كانت الشخصية قابلة للتفسير ، ولأبين كذلك وجهات النظر المختلفة الخاصة بها ، والمحاولات الكثيرة التي قام بها الأنحصابيون وأهل الخبرة لإيجاد تعريف لها . ولكي لا يحرف

المعنى من غرضى ، أقول إني لا أتحدث عن الشخصية بأى حاسة مختصة بالفلسفة العقلية . وإننى لا أبحث ولا أتكلم فى الذات ، أو الذات الأخرى ، أو الأنا ، أو العقل الواعى ، ولكننى أنظر إلى الشخصية بالطريقة التى ينظر بها البعيدون عن الفن لا أقل ولا أكثر . وإن « شيئاً ما » هو الذى يبعثنا على القول بأن شخصاً بعينه يسبى العقول ، وذو نفوذ ، وجاذبية وتأثير .

وينبغى لنا ، دون شك ، أن ندخل فى مناطق اللاشعور والتحتشعور لكى نكشف عن بؤرة العادات والمسالك العصبية التى تكون الارتكاسات التى يهمنى أمرها . ولكننا لا نهتم بشيء آخر أكثر من ذلك . وسنبداً بأن نفترض أن ميكانيزم الشخصية مخبوء فى أغوار التحتشعور . وأظن أن هذا صحيح لأن جميع العناصر أو المواد الأصلية التى تتكون منها الشخصية تتعلق بالتحتشعور الذى يضبطها ويحكمها على أوسع نطاق . وأظن أن هذا صحيح ، فضلاً عن ذلك ، لأن هذه العناصر تبدأ قسراً كضروب من التجارب ، ثم تصير محاكاة ، ومن ثم تغدو عادية . إنها فى بادئ الأمر قهرية ، ثم فى الغالب لاشعورياً ، ولكن فى مقدورها أن تصير إرادية ، كما يشاهد من محاكاة الأطفال .

إن خبراتنا جميعاً فى الحياة تحكمها وتحددها ثلاث قوى هى : الطاقات الموروثة ، والأوساط البيئية ، والتأثير الوهمى . .

فالصورة في العقل هي المشكاة والحالقة كآية قوة من القوى التي تخرج من الأسلاف أو من البيئة . وعن طريق أصل الصورة أو جرثومتها يمكننا أن نضبط ونكيف تأثيرات الوراثة والبيئة . أما المنبه المرشد في جرثومة الصورة هذه فهو الذي يوجه حياتنا . ومن خلال هذه القوة فحسب صار عظماء العالم ، ولا سيما أولئك الذين استخفوا بالوراثة والبيئة ، إلى ما هم فيه من عظمة ومجد . لقد اهتموا بهذه القوة وحرصوا على أن يجعلوا أمامهم الصورة التي يريدون أن يكونوا عليها . ولم يتوقفوا عند هذا الحد . بل إنهم وقد فعلوا هذا عادوا وتأكّدوا مما يفعلونه . ولا يستطيع أى فرد يريد أن يكون عظيماً ، أو يريد أن يغير شخصيته ، أن يؤمل نجاحاً إذا توقف عند الصورة .

وهناك كثير ممن يلتمسون الشيء ويجلسون في انتظار تحقيقه . وعندما لا يلوح في الأفق ما يدل على تحقيق ما يريدون تتزعزع عقيدتهم ويفقدون ثقتهم بالسماء . في حين أن الإيمان ضرورة لا بد منها . إلا أن هناك شيئين آخرين على الأقل مطلوبين لتحقيق الغرض . فالفرد يجب أن يكون عنده الاستعداد لمواجهة العواقب والتبعات إذا كانت هناك تبعات . ويعمل شيئاً يجعلها تحدث . وهكذا الحال مع النجاح ؛ وهكذا الحال مع تغيير الفرد شخصيته . فالإيمان بالصورة ضرورى ، ولكن يجب أن يكون الفرد مستعداً لمقابلة التبعات إذا وجدت . وبما أن العادات وجميع العناصر السيكولوجية الصغيرة

التي تعمل على تكملة الشخصية ، تتكون لا إرادياً ، فيجب أن تستبدل إرادياً وشعورياً . وعلى الفرد أن يعمل بمجهوداً شعورياً لاستبدال القوى المخربة .

إن أحلام الفرد وخططه ورغباته وصوره هي التي تعين اتجاهه في الحياة . أما الإرادة فعليها إطاعة التخيل بصرف النظر عن العواقب أو التبعات . وإنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى . إنه يرث اللبنة وأخشاب العمارة الخاصة بطبيعته ؛ أما موقع البناء فقد أعدته له البيئة ؛ وأما تصميم المنزل — منفعة ، ونجاحه وجماله — فإنما يقاس بالصورة العقلية.

إن العادات الحسنة ، والدوافع النبيلة ، والميول الملهية ، والذكاء ، والتفكير الوديع ، والاتجاه والسلوك الذي ينشأ عن هذا كله إذا فرضنا أنها تكون شخصية جذابة ، فإن الفرد يمكنه أن يكتسب شخصيته بقدر ما يمكنه أن يحقق العناصر السيكولوجية لأنه بمجرد أن يقوم بهذا التحقيق يكون على استعداد لتقويمه وتشبيته في خلقه وفي تركيبه العام ببعض تمرينات ضرورية لتحسين كل منها ، ونذكر منها ما يلي :

اعرف ما تريد :

قبل كل شيء يجب أن تعرف ماذا تريد . لأن معرفة الفرد

أخطاءه بداية الحكمة . ولذلك فإن أهم شيء هو معرفة نوع الشخصية التي يجدر بنا اقتناؤها ، إذا كنا غير راضين عن شخصيتنا السابقة . والفرد إذا كان يأمل تحسين شخصيته ، فعليه أن يعمل شيئاً أكثر من التأمل . وعليه أن يعمل شيئاً أكثر من الرغبة التي يرجوها ، ويجب عليه أن يبدأ بشيء بسيط ومحدد في عقله . فإذا بدأ وفي عقله أي شيء من الشك أو التردد فسيقضي على نفسه قضاء مبرماً .

والشخصية هي نتيجة ما يحدث لنا ، لأن الحياة تميل إلى احتضان ارتقائنا وتحسين تطورنا بالرغم منا . فمن الواضح إذن أن بيئة موطننا ، مثلاً ، تلعب دورها في تشكيل شخصيتنا . والأسرار لديها اتجاه إلى التفكير والعمل بطريقة مماثلة ، لتكون نوعاً من الشخصية الأسرية . ونحن إذا قلنا « إن الطيور على أشكالها تقع » أو إذا قلنا « حدثني عن معاشريك من يكونون ، أقل لك من تكون » فهذا يشير إلى الاعتقاد الشائع عن أثر البيئة في الشخصية ، فيمكننا تبعاً لذلك أن نحكم شخصيتنا بالقدر الذي يمكننا به أن نحكم هذه العناصر . فعشراؤنا ، ومهنتنا ، وحياتنا المنزلية ، والبيئة بوجه عام ، تؤثر بالخير أو بالشر في اتجاهاتنا وميولنا تجاه الأناقة ، والذوق في الملبس ، والأساليب الرقيقة ، والخلق الكريم ، وعزة النفس ، والوقار في كل مجلس أو جماعة ، وكل هذا يلعب دوره في منحنا شخصيتنا .

قدّم إيماءاتك إلى اللاشعور ، وكون صورة ذهنية ، واحتفظ بالصورة أو النموذج أمام لا شعورك . والفعل الموافق سيقوم بالافتداء . والإيماءات المحددة بالخير ، نتائجها دائماً محددة بالنجاح ؛ كما أن الإيماءات العرضية تنتج نتائج عرضية . والجسم دائم التغير خلال خلايا الحياة ؛ فالعقل والجهاز العقلي دائم التغير خلال جراثيم الصورة الذهنية . وهكذا ، إذا عرف الفرد هذا ، فعليه أن يكون متفائلاً بالخير . وعليه أن يوحى إلى نفسه إيماءات بناءة ، ويفكر تفكيراً إيجابياً . فالأفكار السلبية أشبه بالنظر إلى الوراء ، ولن يصل الفرد إلى أى مكان إذا نظر إلى الوراء . فابدأ من الآن فى تشكيل حياتك وتكوين شخصيتك من جديد .

وابداً من حيث أنت :

أما الذين يحاولون أن يبدءوا من حيث يحبون أن يكونوا فهم مخطئون . إنهم يعجبون بشخص معين ويودون أن تكون لهم مثل شخصيته . ويقرءون فى علم النفس التطبيقى ويبدءون فى تطبيق ما قرأوه ، فتكون النتيجة اخفاق مريع .. لماذا ؟ لأنهم رأوا بكل بساطة أن يبدءوا من عند هدفهم . مع أن كرة القدم يجب أن تركل من وضع ما فى الملعب ، ثم تنتقل من هجمات الخط الأمامى واندفاعات الجناح إلى أن تصل إلى المرمى .

إن العنصر الحيوى الثابت فى الشخصية هو مثالية الفرد ،

تماماً كما في الإرادة والخلق . فطالما يضع الفرد أمام عقله الصورة التي يريد أن يكون عليها ، ستتيح للنموذج أن يتكون ، ويأتي الدور بعد ذلك على التركيب البنائي لإتمام النموذج . وإذا كانت لدى الفرد الرغبة في تغيير شخصيته ، فعليه أن يغير الصورة التي أمام عيني عقله . ويجب أن يغير مثاليته . والفرد يسمو أو يهبط في حياته المعيشية على قدر فهمه وإدراكه للأمور ، وتطبيقه لقوانين الطبيعة .

دعم نفسك :

• اتخذ نموذجاً . . واعمل كما تعمل أي حائكة ، قص جزءاً واحداً في كل مرة . فالحياة لم تصنع بالآلات ، ولا يمكن لعناصر حياة الفرد أن تتكيف أو تحور بطريقة الآلة . وأنت لا يمكنك أن تحطم آلة ثم تفصل قطعة من القماش . بل يجب أن تأخذ جزءاً جزءاً — وتستعمل مقص قوة إرادتك وتخيلك . . . ولكي تتحقق من أنك أنت هو أنت ، ومن أنك في الحاضر هو ما كنت عليه في الماضي بسبب الوراثة ، وتأثير ما قبل الولادة ، والتجربة التي تعقب الولادة ، والتربية ، يجب أن يكون هناك المشجع لذلك لا التشييط والمعارضة .

أما أن تفكر في تلك الأشياء على أنها غير قابلة للتغيير أو التبديل ، وعلى أنها من الأمور التي تتعلق بالقضاء والقدر ، فهذا شيء يمحو الشعور ، ويفقد الحس ، ويسلب الوعي .

صحيح أنك لن تقدر على طرد هذه المؤثرات ، ولكن في إمكانك أن تستعويض عنها بدوافع أقوى وقوى أعظم . وليس ثمة عادة يمكن «تخطيمها» ، ولكننا نحصل بسهولة على باعث أقوى . ولهذا السبب يجدر بنا أن نكون عادات حسنة منذ الصغر .

والتعويض أو الاستبدال هو ما يجب أن نهتم به . فالعقل التحتشعورى ، إذا أعطيته فرصة ، فإنه سيستبدل لك في الحاضر النشاط الباقى الذى سيحل محل القوى الهدامة التى كانت تعمل في الماضى .

وابدأ بدراسة نفسك . وهذا لا يمكن أن يكرر كثيراً . . . اعرف أين أنت الآن ، ثم قرر أين تريد أن تكون . . . يقول بعض الثقات إننا يجب أن يكون لنا ست ذات : ذات تتكافأ مع المشاكل ومع بيئة الوطن ؛ وذات للحياة الاجتماعية ؛ وذات لدنيا الأعمال ؛ وذات لخارج البيت ؛ وذات للفكر ؛ وذات للروح . وأنهار التبرير هذه إنما تتدفق في بحيرة النتيجة الجميلة التى ستغدو فيما بعد شخصيتنا . وإذا كانت البحيرة جميلة وواسعة ورائعة ، فذلك يرجع إلى قوة وجمال وصفاء الأنهار التى تغذيها .

إن الزمن الذى تنمو فيه العادات ، وتتكون فيه السمات المرغوبة في الشخصية ، هو زمن الطفولة دون شك . ولذا يجب أن يحرص الآباء على أن يكونوا متنبهين للوسط أو المحيط الذى

ينشأ فيه أطفالهم . فللمأذج القديمة ميل للظهور بعد سنين .
 وإذا كانت هناك بعض أنظمة لرد فعل قد تكونت ، وليس
 من السهل تغييرها ، فليس لذلك من سبيل إلا أن يحل محلها
 منبهات أقوى .

إن ذلك الذى تمتلكه ، مهما كان ، ليس بكثير . .
 وليس بكثير كذلك ، ذلك الذى تفعله بما تمتلك . .
 إن شاباً يرث الملايين قد يموت فقيراً معدماً ، فى حين أن
 شاباً فقيراً ، صعلوكاً ، قد يستخدم ذكائه ، ونبوغه ، ويستثمر
 نقوده ، فيموت وهو من أصحاب الملايين ! . .

إذن ، فاكشف عن درجة عقلك ، وعن مدى ما عندك
 من إدراك ، واستعمله على خير ما يكون الاستعمال . . وابدأ
 من حيث أنت .

عشر طرق لمقاومة الإخفاق

يشق على الإنسان أن يخفق ، ولكن عدم محاولته
النجاح أقبح من ذلك .

« روزفلت »

سبب إخفاق الكثيرين ، أنهم لا يعرفون مواطن
الضعف فيهم .

« شكسبير »

تريدنا الحكمة شجعاناً لا نبالي بشيء . تريدنا
أشداء مستهزئين ، لأن الحكمة أنثى ، ولا تحب الأثني إلا
الرجل المكافح الصلب .

« نيتشه »

العمل المشترك يوحد النفوس بقدر ما تفرقها الأثرة
ومحبة الذات .

« أباتول فرانس »

قال دزرائيلي عندما وقف في البرلمان ليخطب لأول مرة في
حياته وقوبل بعاصفة من السخرية والاستهزاء : « سيأتي اليوم
الذي تشتاقون فيه لسباعي » .

فالنجاح غالباً ما يكون على ناصية الطريق الذي تريد أن

تتفاداه . بل قد يكون قريباً من المكان الذى تقف فيه وتريد أن تغادره .

والإخفاق كثيراً ما يكون مألوفاً بين أولئك الذين يحاولون عمل أشياء عظيمة ، وأولئك الذين ينطوون على أنفسهم ويستقلون بذاتهم ، وغير الطموحين ، والقانعين بحالتهم الراهنة .

ويخفق الكثيرون لأنهم لم يتعاملوا من أخطائهم ، أو لأنهم لا يبذلون من الجهد فى أعمالهم شيئاً . ولا يؤثر فى نجاح المرء أو فشله مال أو ذكاء أو مركز أو جاه أو نفوذ أو مظهر أو حظ بقدر ما يؤثر فيه اتجاهه نحو الحياة . فإذا ظننت أنك تحت رحمة القضاء والقدر أو القسمة والنصيب فإنك ستقهر وستغلب على أمرك قبل أن تبدأ . أما ما الذى سيعمله الآخرون ، وما الذى ستكون عليه الأحوال وماذا سيأتى به المستقبل ، فلا أهمية له مطلقاً . وأما الذى يعتد به فهو الطريقة التى يجب أن يتبعها المرء . وأنت يمكنك أن تضبط وتحكم أكثر الأشياء أهمية وهى : اتجاهك ، وميولك ، ونزعاتك ، وإرادتك . فلكى تتغلب على إخفاقاتك يجب عليك أن تحلله وتتخلص من أسبابه ، وتتجنب تكراره أو إعادته .

١ - دع شجاعتك تحطم مخاوفك :

إن شجاعتك ستبعث فىك روح الإبداع والإنشاء . وستفتح لك أبواب الفرص ، وتستخرج لك قواك المخبوءة ، وتملأ رؤياك

بالإمكانات . أما مخاوفك فستحطم ثقتك بنفسك ، وتجفف
ينابيع إلهامك ، وتعمى رؤى أملك .

يقول جون باترسون ، منشى آلات تسجيل الدورات فى
آلة النقود : « إذا قدر وجاء وقت لا يكون فيه للشجاعة أى
ضرورة ، ولا يكون لها لزوم لتكافح ضد الحواجز والعقبات ،
فسأعرف أن الوقت قد حان لأوحد مصراعى النافذة ، وأصرف
القدرة وأرسم النيران طول الوقت » .

إن الذين يكسبون أينما كانوا هم الذين يقاومون المصاعب
بشجاعة ، ويواجهون الشدائد بصبر وحزم . والذين تعلموا
ألا يخافوا ولا يفزعوا ، وعلمتهم التجارب الجراءة والإقدام .
والرجل الذى ينال بسهولة كل ما يطلبه ، ويأتبه كل شىء
دون كد أو جهد ، لن يتعلم الكفاح فى سبيل الحصول على
الأشياء . وإذا انتزعت من تحته « الدعائم » فإنه يسقط
ولا يستطيع معاودة النهوض بنفسه . فالنائبات والضائقات كثيراً
ما تكون امتحاناً صادقاً للمرء . وأنت إذا أردت أن تفعل الخير ،
عليك أن تضع كل الرصيد ، وتستنفد جميع ما تملك من
احتياطي ، وتجعل شجاعته تتغلب على مخاوفك ، بل وتسحقها
سحقاً .

٢ - دع التركيز يحل محل شرود الذهن :

دع الانتباه الكلى والمثابرة ، والعمل الجاد ، يحل محل عقل

سأه ، وقلب لاه ، وحياة حائرة متخبطة . ولكى يعرف المرء عمله بالضبط ، عليه أن يؤديه بكل كفاءة ومقدرة . وعليه أن يساير الزمن ويجارى مطالب كل فرد من الأفراد . فالناس إنما يتقدمون بتقدم أعمالهم ، وينجحون بنجاحها . وحينئذ تواتيهم فرص جديدة ، وتتفتح لهم آفاق عمل فذ ومآثر حميدة .

يقول إمرسون : « إنه لسعيد جد السعادة ذلك الشخص الذى وجد عمله » . فإذا وجدت عملك ، وأمكنك أن تضع فيه قلبك ، فستكون فى طريقك إلى السعادة . أما إذا لم تجد عملك فستكون دائماً حائر الفكر ، شارد البال . وستكون فى طريقك إلى البؤس والتعاسة والإخفاق . فلييجاد عملك تجد الدرب الذى يوصلك إلى النجاح .

ومهما كان العمل الذى عند الإنسان ، وكيفما كان ، إذا ركز فيه عقله واندمج فيه بكلية ، فلا بد أن يتم على أحسن ما يكون .

يقول ديكنز : « إن الصفة الوحيدة ، المفيدة ، المأمونة ، المربحة ، التى لا بد من الحصول عليها فى كل غرض من الأغراض وفى كل مهنة من المهن ، وفى كل أمر يتعلق بالدرس أو التفكير أو التأمل هى صفة الانتباه » .

ويقول إديسون : « إننى إذا شرعت فى عمل أو بدأت فى أى شىء فلا بد أن يمكث أبداً فى عقلى ، وليس من السهل بآى حال أن أتحول عنه أو يتحول عن عقلى حتى يتم » .

فبالطموح يصل المرء إلى هدفه ، ويجد السعادة التي كان يظنها وقفاً على قليل من الناس .

إن الشخص الناجح ليس هو الذي يبدأ ثم يقف ، وإنما هو الذي يبدأ ثم يثابر ويصرّ على النضال . فإذا أردت أن تقاوم أخفاذك وتتغلب عليه ، يجب أن يكون عندك الانتباه الفارح ، والإصغاء الذكي الفطن ، والإدارة الحاذقة الحازمة ، والمثابرة ، والإصرار على العمل في الأوقات العصيبة القاسية بنفس الحماسة والحمية التي تعمل بها في الأوقات السهلة .

٣ - دع معرفة الذات تحل محل الجهل بها :

لقد كانت دلفي ، باليونان ، مهبط وحى أبولو المشهور ، حيث راح العالم يبحث عن المستقبل ، ويرجو الظفر بمشورة في المسائل المعقدة أو الأمور المحيرة . وهناك فوق الكهف الذي كان على هيئة مزار وُضع حجر كبير نقشت عليه هذه النصيحة التي وجهها أرسطو إلى كل سائل :

« أعرف نفسك »

إن التحليل النفسي ، وهو أحدث ما في علم النفس ، بكل ما فيه من مزايا ، يرجع إلى هذه الحقيقة : « يجب أن

يحلل الفرد نفسه « . ولقد عرف نابليون هذه الحقيقة فقال :
 « من يملك نفسه يعد أكبر منتصر » . ومن قبل نابليون بألاف
 السنين عرفها لقمان فقال : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » .
 إنه لشيء عظيم ، إذن ، أن تطلع على خفايا نفسك ،
 وتلمّ بمكنونات ذاتك . ولقد أنفق الكثيرون لأنهم لم يعملوا
 « جرداً » أو « كشف حساب » لصحتهم وعاداتهم صفاتهم
 ومؤهلاتهم وطباعهم وميولهم وترتيبهم .

إنني أعرف أربعة رجال كانوا من المخفقين : مدير بنك
 لأنه حاد الطبع ، سريع الانفعال ؛ ورجل أعمال لأن هيشته
 كانت تبدو عليها الكبر والخطورة والتعالى ؛ ومزارع لأنه كان
 غير موثوق به ، غير جدير بالاعتماد عليه ؛ ورجل دين مرصع
 بالذهب ، وممتلئ شحماً ولحماً . . .

إنه لمخفق ذلك الرجل الذي يتبختر زهواً ، ويتمايل عجباً
 كالطاووس ، ويرتدى إهاب الطير فيما يتعلق بأموره المالية
 والاجتماعية ، ويظن أن الأثواب الزاهية الجميلة هي التي تصنع
 منه رجلاً . فمن كان هذا شأنه يكون النجاح بالنسبة له كجلد
 النمر المقلد الموشى بخرز من زجاج .

إن العالم اليوم لينظر إلى الرجل الذي يعرف تماماً نوع العمل
 الذي يناسبه ؛ والذي يريد أن يضع نفسه في المكان الصحيح
 الذي يوافقه ؛ والذي يشتهي أن يكسب بعرق جبينه ما يكفل له
 حياة أمينة شريفة ؛ والذي يود أن يرى المحيطين به سعداء ؛

والذى يمكنه أن يضيف شيئاً ، أى شيء ، إلى الإصلاح الاجتماعى والبشرى ، وإلى الإنسانية جمعاء .

٤ - تخير أصدقاءك ومعارفك باعثناء :

إنما يعرف المرء بأصدقائه الذين يخالطهم ويخالطونه ، ويعاشرهم ويعاشرونه ، وكل قرين بالمقارن يقتدى . وهكذا نعرف فى الغالب اتجاه ذات الفرد ، ودائرة أفقه ، ونوع مبادئه فى الحياة . وأنت ينبغي لك أن تراقب الصداقة كيف تمضى . . هل ترى أن أصدقاءك عون لك ، أم أنهم عالة عليك ؟ . . إن الصديق يعرف وقت الضيق . والصاحب الذى له أوطار ، إذا قضاها طار . فالأصدقاء المسيئون الذين من هذا الطراز يميلون إلى تشويه سمعتك الطيبة ، وعرقلة أعمالك المحيدة ، والتقليل من مركزك الاجتماعى ، وإثناثك عن مثلك العليا ، وإخلالك عن سواء السبيل .

أما الأصدقاء الأوفياء الذين تغلب عليهم صفة الاستقامة ، فإنهم يضيفون إلى شخصيتك خلقاً حميداً ، ويزيدون أطماحك تأثيراً ونفوذاً ، ويذكرونك بالثناء والإكبار لدى الآخرين فى غيبتك .

فتحاش جهدك الصاحب ذا السمعة السيئة ، والعشير الإمعة ، وابعد عنه بعدك عن كلب أجرب . واندمج فى جو الطامحين والمثابرين .

٥ - دع الغرض المحدد يحل محل العمل المشتت :

حدثني مدير إحدى المؤسسات الكبيرة الناجحة بقوله :
« إنني التقيت في الخمسة عشر سنة الأخيرة بعشرة آلاف رجل
تقريباً . فوجدت أن الرجل الذي له غرض يستهدفه ، وله دافع
يستحثه ، وله فكرة محددة واضحة عما يريد أن يفعله ، فرد
نادر قليل الوجود » .

فالناس الذين لا غرض لهم كثيراً ما يكونون تحت رحمة
القدر . إنهم لا يستطيعون السيادة على أنفسهم ، ولا يمكنهم
السيطرة على نصيبهم أو التحكم في مصايرهم . إنهم عبيد
الظروف والأحوال . بل إنهم أقرب شياً بالسفينة بدون خريطة
أو بوصلة ، وليس لها مصير تصير إليه ، أو وجهة معينة ترجو
الوصول إليها ، فلا بد أن تجرفها موجة كبيرة من موجات بحر
الحياة الصاخب .

إن الغرض المحدد يركز انتباه الفرد ويجمعه في نقطة مركزية
ويضبطه على الهدف . إنه يسخر طاقة الفرد لغاية واحدة . وإنه
ليشجذ حد ذكاء الفرد ويرهف قريحته . وإنه ليضفي على الحياة
معنى جميلاً .

فإذا رغبت في أن تتغلب على الإخفاق ، فدع غرضاً بعينه
يسيطر على نفسك ، ويقودك إلى دراسة هادفة جادة ، ويبعث
فيك روحاً طامحة ، ويوحى إليك إيماءات بناءة ، ويلهمك

بمجهود فيه بعض التضحية للبلوغ إلى هدفك .

٦ - دع الاقتصاد يحل محل الإسراف :

لست أعنى بالاقتصاد أن يكون الفرد شحيحاً أو بخيلاً . . .
فالاقتصاد ليس معناه أن نجوع اليوم لنأكل غداً ، ولا أن
نضحى بسعادة يومنا في سبيل راحة غدنا ، أو أن نكون اليوم
نساءً متعبدين من أجل مركز الحياة الاجتماعي غداً . . . لقد
عرف بنيامين فرانكلين الاقتصاد بأنه : « إذا عرفت كيف
تنفق أقل مما تحصل عليه ، لاستحوزت على حجر الفلاسفة » .
ويقول روكفلر : « أومن بأن حسن التدبير ركن من أركان
الحياة المنتظمة ، وأن الاقتصاد عنصر أساسي في كل بنية مالي
سليم . . . الحكومة ، والأعمال ، والحياة الخاصة » .

فالاقتصاد حالة من الحالات العقلية التي تقيس وتزن الحياة
بإمكانياتها في التحصيل ، والتي تطبق أحسن جهودها بالآلات
والعدد الموجودة لعمل معظم الحاضر ليكون أساساً ثابتاً مناسباً
للمستقبل الذي يستحق الذكر . فلكن إذن مدبراً مقتصداً في
وقتك ومالك وصحتك وموادبك وفرصك . ويجب أن تتعلم كيف
تدخر المال ، فهو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن حياتك ووقتك
وجهدك ودراستك وأملك وعملك .

فإذا كنت تريد أن تعرف إن كنت سائراً في طريقك إلى
النجاح أم لا فيمكنك أن تعرف بسهولة ، والاختبار سهل

بسيط ومتزّه عن الخطأ ، وهو : هل أنت قادر على أن تدّخر
مالاً ؟ . . إذا لم تكن كذلك ، فستضل الطريق ، وستخفق
وتمى بخيبة أمل كبيرة وتكون من الخاسرين . لأن بذرة النجاح
ليست فيك . .

هل أنت مخفق لأنك مسرف ومبذر ؟ ..
إذن كن مقتصداً ، وثابر على الادخار ، وستجد نفسك
سائراً في طريقك إلى النجاح .

٧ - دافع عن المثل الأدبية العليا :

إن القوانين الأدبية الأساسية عامة وعالمية ، جامدة قاسية ،
ثابتة محققة ، مثلها كمثال قوانين الطبيعة ، ونجوم السماء ،
والشمس المشرقة . ومن الأمور الجوهرية أن قوانين الأرض والبحر
والسما هي قوانين أدبية يؤيدها الاعتقاد بأن : « هناك قوة
في العالم تعمل للتقوى والعدل والقسط » .

قال مدير أحد البنوك : « إننى لا أعتبر أى شىء أكثر
أهمية من الرجل الذى له عقيدة ثابتة راسخة فى القوة الإلهية ،
وثقة بالواحد الآخر الذى لا يتخلى عنه فى ساعة المحنة والخرج
والضيق ، فيمده بالقوة والشجاعة ليعمل عملاً صالحاً ، ويحفظ
نفسه نقيّاً تقيّاً ، مخلصاً ، أميناً ، وفياً » .

فالمبادئ الأدبية التى يدعمها الاعتقاد الدينى ستجعلك
تنافح بقوة عن القضايا والأغراض التى لها قيمتها ولها خطرها :

ولأنها لتبتّ فيك الاستقامة والطهارة والأمانة والإخلاص والوفاء .
 إن العمل بالعادات المرعية أو المألوفة ، والامتثال للعرف
 أو التقاليد لا يكفي . بل لابد أن يوجد الخلق المتين النقي ، الحر ،
 والمثل العليا ، والمجهود النبيل ، والسعي المشكور . فالحياة بدون
 مثل أدبية عليا تحكمك وتسوسك ، ستصبح حياة ضحلة ،
 سطحية ، لا لذة فيها ولا متعة .

٨ - دع التعاون يحل محل التفرد :

يجب أن تذكر دائماً أن النجاح شيء اجتماعي ؛ وأنت
 تستفيد مما يحيط بك ومن يحيطون بك من خير اجتماعي ؛
 وأنت زميل وشريك في المجتمع ؛ وأن وظيفتك هي أن تؤهل
 نفسك وتعدّها للنظام الآلي في منشأتك أو إدارتك . وهذا
 ما يسمى بالتعاون . . .

فالتعاون هو القدرة على عمل الشيء الذي يكون فيه دائماً
 النفع والفائدة للجمعية أو المؤسسة أكثر من الفائدة التي تعود
 على الإدارة الشخصية أو الفردية . والتعاون كما يقول ابن خلدون :
 « من أهم أركان الحياة ، لا يستغنى عنه الإنسان ولا الحيوان » .
 وإذا أردت أن تغالب فشلك يجب أن تعمل مع الآخرين ،
 وأن تمثل دورك في الحياة مع الآخرين ، فالناس بالناس وخير الناس
 من عاون الناس . يقول الحديث الشريف ؛ « الناس بخير
 ما تعاونوا » ويقول 'أناطول فرانس : « العمل المشترك يوحد النفوس

بقدر ما تفرقها الأثرة ومحبة الذات .

وأنت ينبغي لك أن تشتغل مع غيرك ، وتنسجم مع غيرك ،
وتجعل نجاح أولئك الذين تعمل من أجلهم هو الغرض الأسمى
لسعيك واجتهادك . وبهذا فحسب ستتغلب على إخفاقاتك .

٩ - دوافع النبيلة تحل محل الأغراض الوضيعة :

إن أعظم ضرورة على الإطلاق لشباب الجيل هو الدافع
النبيل . فالمثل العليا هي التي تحكم العالم . . والمثل العليا مع
الفكر هي التي تصنع الرجال . . والدوافع هي التي تكيّف الحياة
وتصوغها . . والأهداف هي التي توجه نشاطنا وهمتنا . . والتحصيل
هو الذي يجتذب الموارد المحبوبة . . والأغراض السامية الجليّة
هي التي تؤدي إلى الشخصية الفاضلة . .

قال روبرت برنيس : « إن أكبر نكبة في حياتي هي أنني
كنت في حاجة إلى هدف » .

إن الدافع النبيل هو الذي يساعد على جعل الحياة تستحق
الاهتمام . أما المال في حد ذاته ، والتعليم ، والشهرة ، والقوة ،
كلها مجرد قشور . ولكنها إذا صُبت مع دوافع لها قيمتها ، فإنها
تعمل للأغراض النبيلة التي لا تفنى ولا تزول وهي . الخلق والنفع
والخدمة .

١٠ - النظر إلى الأمام يجب أن يحل محل قصر النظر :

قال هنري فورد ذات مرة : « إن أكبر عمل في حياتي هو النظر إلى الأمام » . كم لكلمة « إلى الأمام » هذه من قيمة ، وكم لها من أثر كبير !

هناك ثلاثة أصناف من الرجال : « أولئك الذين لا يؤدون كل واجباتهم ؛ وأولئك الذين يهتمون بتأدية واجباتهم ؛ وأولئك الذين يؤدون واجباتهم ويزيدون عليها قليلا » .

فالنجاح والإخفاق غالباً ما يحددهما نوع الفرد بالغرض الذي يرمى إليه ، سواء أكان يبتغى بذلك تأمين مستقبله وتحسينه ، أم كان يريد التضحية من أجل أشياء أفضل .

فإذا أردت أن تقاوم الإخفاق يجب عليك أن تنظر أمامك وتعمل أكثر مما يطلب إليك عمله . وبذلك سيكون النجاح حليفك . وكل من سار على الدرب وصل .

على المرء أن يسعى لما فيه نفعه

وليس عليه أن يساعده الدهر

طريقك إلى النجاح

إذا لم أجد طريق في الأرض المعبدة ، فسأقتحم
القمم الصخرية الشاهقة دون تدمير ، لأنني أعلم أن كل
جهد يتضمن في ذاته الجزاء الكافي عنه ، وأن الآفاق
الواسعة تنتظرنى في آخر الطريق .

« جورج صاند »

أؤمن بأن حسن التدبير ركن من أركان الحياة
المنتظمة ، وأن الاقتصاد عنصر أساسى فى كل بنية مالى
سليم . . الحكومة والأعمال والحياة الخاصة .

« روكفلر »

النجاح هو النتيجة الحتمية لسلامة التفكير ، وسداد
الرأى ، وسعة الإدراك ، ونفاذ البصيرة .
وللنجاح صلة وثيقة بكمية رأس المال الابتدائى أو مقدار
الدخل .

ثمة كثير ممن لديهم القدرة على الكسب ولهم إيراد كبير
ينتهى بهم الحال إلى الإفلاس والتدهور ، والتخبط فى الأمراض
والسقام ، ومعاناة البؤس والشقاء ، ويكون هذا كل نصيبهم
من إيرادات السنة الختامية . كما أننا نرى كثيراً ممن يعيشون

في حدود ميزانية متواضعة مقتصدة ، يدبرون أنفسهم ويقودونها إلى منطقة يشملها الهدوء والسكينة والدعة ، ويكتنفها الاتزان والقناعة والرضا .

والنجاح في الأعمال لا يعتمد على الغنى والجاه ، بقدر ما يعتمد على الشخصية الكاملة المتكاملة . كما أن الإخفاق لا يعزى دائماً إلى نقص في المال ، وإنما يعزى في الغالب الأعم إلى عجز في العقل ، ونقص في الإدراك .

أولاً : اتخذ لنفسك قائمة جرد وسجل فيها ما تستكشفه من أسباب أدت بك إلى الرجوع إلى الوراء ، وصدتك عن التقدم إلى الأمام . إن التفكير الخاطئ هو المعضلة الأساسية دائماً ، وهو السبب في ضعف إدارة الأعمال . فهل أنت ممن يفكرون في الإخفاق أكثر مما يفكرون في النجاح ؟ .. هل تروى لأقاربك أو لزملائك في العمل كيف تحقق ، ولماذا تحقق ، في حين أنه ينبغي عليك أن توضح لهؤلاء جميعاً بكل دقة كيف ولماذا أنت سائر في طريقك إلى النجاح ؟ . . هل في عقلك الخفي اللاشعوري عقدة نقص مزمنة تقف ضد فكرة النجاح ؟ . « عصام . . إنك لا تساوي شيئاً البتة . وإن تتقدم في عملك قيد أنملة ، لأنك متردد متحير ، ولا يمكنك أن تبت ، في أمر من الأمور » . .

هذه الفكرة كانت متسلطة على أحدهم ، واستمرت تدفعه إلى الحلف حتى بلغ الأربعين من عمره . إنه حينما كان في

الخامسة عشرة كان أخوه الذى يكبره فى السن يدسّر فيه «عقدة الفشل» هذه ويدفعها فى أعصابه اللدنة ، حيث رسخت فيه ربع قرن من الزمان .

وفى عيد ميلاد عصام الأربعين حدثت أمور . حدث أن أخاه هذا الأكبر منه انتابته ضائقة مالية ، ومنى بكارثة ، فجاءه يلتمس منه النصيحة والعون . عندئذ استعاد إلى ذاكرته ما كان عليه منذ خمس وعشرين سنة مضت . ورأى بعين خياله ماذا كان يجب أن يكون . . رأى أنه كان متسلحاً ومعداً تمام الإعداد للنجاح كأخيه سواء بسواء ؛ وأنه كان فى ميسوره أن أن يناضل ويكافح وينافح ، ويثبت ويستقر . وبالتالى كان فى استطاعته أن ينجح . . لقد كان يتم أعماله وينجز ما عليه من واجبات بهمة فائقة ، وحمية كلىة . . ثم رأى بعد ذلك ، فى لمح البصر ، أن كل العناصر التى تتطلبها النجاح ، كانت ولا تزال تكمن فيه . . فى ذاته . فساعد أخاه وأقاله من كبوته ، وانتشله من عثرته .

إن هذا النور الجديد ، وهذا الإيمان بالحديد ، اللذان اكتنفاه أعطياه عزماً وثباتاً ، ومقدرة لانبثاق جديد من النشاط فى العمل صنع له حظه .

ثانياً : هل حياتك كلها متزنة ، حتى يكون لك بعض المشاركة فى ميول البشرية العظمى فيما يختص بكل من : العمل ، وأوقات الفراغ ، والألفة ، والعبادة ؟ . . إنك ستلمس فائدة

كبيرة ، وستجد من المزايا العظيمة ما يعود عليك بالخير الكثير ،
إذا أوجدت شيئاً تعمله مع كل من هذه الوسائل الرئيسية الأربعة
التي يقوم عليها النمو الذاتي والرضا البشرى .

هل تزاول عملاً مناسباً أو تشغل وظيفة ملائمة تمضى بها
ثمان ساعات كل يوم كحد أدنى ؟ . . خصص ثمانى ساعات
أخرى للراحة ، وللمسائل الاجتماعية ، واقضها فى الأعمال البناءة
وفى الشئون التي تتصل بالتثقيف والتهديب . ثمان ساعات كثيرة
جداً إذا أمضيتها فى اللعب واللهو والبحث عن اللذة . وإذا أنت
لم تخصص جزءاً منها للدرس وللتحسين الذاتى ، فستكون أهلاً
للإخفاق والخيبة ، ولا بد أن تمنى بهما . . .

ثالثاً : هل حياتك العملية نفسها متوازنة كما يجب ؟
هل تعترف وتسلم بالدعائم الأربع التي تقوم عليها الحياة
الحارية ، والتي تتركز عليها الحرفة العملية الناجحة ، وهى :
أن تكسب ، وأن تبفق ، وأن تدخر ، وأن تعطى ؟ . . .

هناك كثير ممن يفنون حياتهم ويهلكون أنفسهم فيما لا ينفع ،
فى حين أنهم فى أشد الافتقار إلى فضيلة الإنفاق بحكمة وتبصر ،
أو الادخار بانتظام وتدبير . لأنهم فى حاجة إلى تفهم الآية
الكريمة : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها
كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » .

وهناك الكثير ممن لا يفهمون ولا يدركون أن مبلغاً معيناً من
المال إذا وضع بتفكير وتبصر فى بعض وجوه الخير إنما هو

استثمار تجارى غير مباشر . وأغلب الذين أخفقوا فى تجارتهم كانت تسيطر عليهم نخلة الإسراف والتبذير .

إشروع فوراً فى جعل حياتك كاملة ، تامة ، لا ينقصها شىء من هذه المصادر المالية الأربعة . وبذلك تحصل على أعلى حد وأقصى درجة من اللذة والرضا فى كل أعمالك .

قم بعمل تحريرات دقيقة عن نفسك . حلل نفسك تحليلاً سمحاً نبيلاً فى كل ما يتعلق بعملك أو وظيفتك الحالية . هل هذا العمل يناسبك ، وهل هو موافق لك ؟

هل أنت مخلص لعملك الإخلاص . كله ، وهل أنت مكرس له ذاتك ؟

هل يقف هذا العمل أمام أى أمل مرتقب فى تقدمك وترقيتك ؟

أهناك فى هذا العمل نماء كامن ، ونتاج محتمل ؟ هل أنت عادل فى تصرفاتك الخاصة بالعمل الذى تباشره ، وبالإدارة التى تعمل فيها ؟

هل تمارس عملاً تود دائماً وفى كل وقت أن تستبدله بعمل آخر ؟ ..

تأن فى الحكم على مهنتك الحالية ، ولا تحقرها أو تشكر لها . فمن الخطأ الجسم أن يفكر الشاب الصغير أو يتخيل أن (شغلته) أسوأ أو أصعب من التى يشتغلها كثير من أصدقائه ، فيقع فى براثن العادة المردية ، وهى أن يتحدث بالسوء عن أمور

رزقه وشئون معاشه . وبعد تكرار هذه الإيحاءات السلبية عن أعماله . مرة بعد مرة ، سرعان ما يبدأ في الاعتقاد بصدقها ، والإيمان بصحتها ، فيخفق ويفقد قيمة نفسه .

وإذا أردت أن تحصل من عملك على إيراد طيب ودخل كبير ، ينبغي لك أولاً أن تعيد تجديده عقلياً . عليك أن تمتدحه وتثني عليه عقلياً — هبه من قلبك ، سرّاً وعلانية ، بركتك ونعمتك . قل دائماً أبداً إنك تحبه . . وفكر دائماً في أنك تحبه ، وحباً ستحبه . وبعد أن يتم هذا ، وبعد أن تتحسن علاقتك بعملك ، وتنسجم معه ، وتم المواءمة بينكما ، يمكنك أن تعتمد عليه كل الاعتماد ، وتكل إليه الأمر في جلب الدخل المطلوب لمعيشتك .

إن الإخفاق والنجاح . كليهما يكمنان في عقلك . فأى منهما ستدعو ؟ وأى منهما ستفسح له المجال للسيادة والنفوذ ؟ ولأى منهما ستخلي مكاناً يبسط فيه سلطته ؟ . .

وبما أن المهنة أو الوظيفة تميل الآن إلى التخصص ، فمن المستحيل على الفرد عملياً أن يجد مكاناً يوافق عقله تماماً ، ويتناسب مع عواطفه وانفعالاته . ومن هنا نرى أن المرء في أشد الحاجة إلى جعل عقله وعواطفه تتناسب مع هويته . أى أنه يجب عليه أن يتعلم كيف يحب مكانه الذي أهّل له ، والمهنة أو الوظيفة التي تعين عليه شغلها .

إن الطريقة السالفة الذكر سيكون لها معك في توجيه عقلك

شأن في غاية الأهمية وأمر عظيم الخطر . حاول أن تجربها . .
 كثيرون يمكنهم أن يربحوا ، ولكن قليلا يمكنهم أن ينفقوا ؛
 أي ينفقوا بتعقل ووعي وإدراك . اعمل ترسيما أو تخطيطا ،
 وضع ميزانية . إنك تعرف ماذا تكسب . ولكن كيف يمكنك
 أن تجعل ما تكسبه يكفي احتياجاتك ويسد نفقاتك ؟ . .
 قسمه إلى أجزاء ، وحدد هذه الأجزاء واجعلها تؤدي ما عليك
 من ديون ، وتدفع عنك فواتير الحساب . تنبه جيداً لما قد يكون
 من ثقب أو شقوق . . وتأكد أن الأشياء الصغيرة هي التي
 تهدم الميزانية في أغلب الأحيان .

اقتصد (نصف فرنك) من هنا ، و (ربع ريال) من
 هنا ، ووفر شيئاً مما تصرفه في الكماليات ، شيئاً من الميزانية
 الخاصة باللهو والتسلية . وابحث عن أنواع المتعة مما لا يكلفك
 إلا القليل أو أقل من القليل . فالتسلية الغالية التي تزيد عن
 الحد المألوف إنما هي في الغالب من الأسباب التي تقلل من
 قيمة الشخص وتصغر من شأنه ، وتحط من قدره وكرامته .
 إنها ترخص من شخصيتك ، وتضعف من اعتمادك على نفسك ،
 وتسقط جاهك ، وتخفض من حالك .

حاول أن تمكث في بيتك بضع ليال معينة كل أسبوع
 تقضيها في الاستفادة بأي شيء . وتعلم كيف تمتع نفسك بأقل
 النفقات ، في بعض الأمسيات ، وليس ثمة أفضل من الاستمتاع
 بقصة تقرأها أو كتاب تطالعه ، أو مذياع تستمع إليه .

كن شراء حريصا . وكن حكيما أصيل الرأي ، متصيذاً
 للصفقات الرخيصة . استخلص الفائدة من السلعة التي تبتاعها ،
 ولا تضع شيئاً أو تبذر في شيء . ومن اليسير أن تتعلم كيف
 تستمتع بحرصك ودقتك في نفقاتك ومصرفاتك . لا تشتري
 ما لا تحتاج إليه فتبيع ما تحتاج إليه . فمن السرف أن تشتري كل
 ما تشتهى . . واعلم أن الثروة تنتقل من يد من لا يحسن استعمالها
 إلى يد من يحسنه . ستجد لذة أى لذة في تنظيف حلتك القديمة
 وارتدائها مدة أطول . وستتشى بالحلة الجديدة التي استخرجها
 لك الحائك من الحلة القديمة التي كنت سترميها ، بعد أن قلبها
 وعدّل ونسق فيها .

رفع ، وأرتق ، وأصلح — هذه الكلمات الثلاث يجب
 أن تتدخل بخفة ، وتتسلل إلى السيطرة على النفس في كل حياة
 عظيمة ، فاخرة جميلة ، وفي كل عمل ناجح .
 كرّر ما يأتي بينك وبين نفسك بكل قوة وبكل حماسة
 إلى أن يصبح جزءاً من لا شعورك :
 إنني أتعلم الآن كيف أنفق من دخلي وأنصرف فيه بحكمة
 وتبصر .

إنني أقتصد في الأشياء التي تعودت أن أسرف فيها .
 إنني أتدرب على صيانة ما أشتريه من حاجيات ، وأحرص
 على حسن استخدامها واستعمالها على أكمل وجه .
 إنني لست بخيلاً أو أنانياً أو محباً لذاتي أو كزّ اليدين ،

منقبض الكف . ولكنى إنسان متأمل ، مفكر ، متزن .
 إننى أدقق فى المصروفات الصغيرة ، وأتجنب الإفراط
 الزائد ، والمغالاة المفرطة فيما لا حاجة لى به من معادن أو فضيات
 أو أدوات زينة مما يعد من الكماليات .

إننى أعرف جيداً كيف أحصل على المتعة والمسرة وأسباب
 اللهو والتسلية فى أوقات الفراغ بأقل النفقات إن لم يكن بدونها .
 هذه العادة الجديدة التى من شأنها أن أكون حريصاً فى
 استعمال نقودى ، أصبحت جزءاً هاماً من حياتى اليومية . .
 إنها أعطتني فكرة أخرى تتعلق برفعتى وسموى . هى أن أهمل
 طرباً ، وأمتلى زهواً وابتهاجاً بما أحسه من قوة روحية .
 إلى هنا تكون قد تعلمت أن المشكلة الكبرى فى حياتك هى
 أن تحمل نفسك على أن تكون وحدة ، أى أن تجعل كل جزء
 منك على وفاق مع جميع الأجزاء الأخرى ، تتعامل مع بعضها
 بتوافق ، وتخدم بعضها بانسجام .
 وبعد ، كيف تقتصد ؟ . .

إنك إن لم تكن حاولت أن تقتصد فعلاً ، فابدأ تَوّاً بوضع
 مبلغ صغير كل يوم أو كل أسبوع فى « حصالة » أو فى
 صندوق الادخار . ابدأ من الآن ، واقتطع شيئاً مما يزيد عن
 حاجتك . واستغن عن الأشياء التى لا لزوم لها ، التى ليست
 لك بها حاجة . . « اركن » قيمتها ، كما أسلفنا ، مع مدّخراتك
 اقن مالاً وأعدّه ، واجعله عدة ليوم الشدة . .

ليس ثمة فضل أو فضيلة في التوفير إذا كان الغرض منه مجرد الاقتناء والتملك . . . إنما المهم هو ما يمكن أن تعمله بالمال المدخر ، وما يمكن أن يعمله لك ومن أجلك .
إنه حاسة الكفاية والسعة والاستقلال والشعور بالاحترام الذاتي . . .

إنه فكرة امتلاك شيء ما يتم أو يكمل دخلك المتناقص بعد فترة من حياتك لتؤمن به مستقبلك . . .
إنه القدرة والتأثير والنفوذ الذي يمكنك أن تحصل عليه جميعاً لتبدو به أمام أسرتك والذين يمكن أن يعتمدوا عليك . .
إنه الغرض الذي يرفع عن كاهلك القلق والهم ، ويحررك من قيود الحزن والأسى ، ويخفف عنك حدة الصدمات العصبية التي قد تحدث فيما سيأتي من أيام حياتك . . .
إنه المثل الأعلى لوجود بشري أوسع وأرحب ، ولبقاء إنساني أكثر كمالاً وأعظم سعة . . .

إنه انتماء وانتساب إلى الأسرة الإنسانية العادية ، فهو لذلك أرقى وأسمى وأفضل وأعلى تعبير موجود في الحياة . . والحياة المترنة فحسب هي الحياة السعيدة الصحية . . وحسن إدارتك لمالكك إنما هي أعظم عامل في ذلك الكمال وفي تلك الصحة .

استشر بعض من يوثق برأيهم ويعتد بنصيحهم في الوفرة والتدبير ، واطفر بخلاصة آرائهم وتجاريهم . واسأل الذين نجحوا في التوفير ، أولئك الذين كانوا موفقين في الاستثمار في

أضيق نطاق وفي حدود ميزانية صغيرة . اجمع هذه الحجج والبراهين ثم اتخذ لنفسك طريقة التوفير التي تروقك .
 وإننى — وأنا من المشتغلين فى الشئون التجارية والمالية من زمن طويل — أرجو أن تسمح لى يا قارئى العزيز أن أسدى إليك النصيح خالصاً بأن تنأى كلية عن المقامرات أياً كان نوعها .
 وأن تبتعد عن المضاربات المالية أو التجارية . وكن بعيداً كل البعد عن فكرة القمار أو الحصول على شيء بدون شيء ، أو امتلاك أشياء بدون وجه حق . وضع نصب عينك دائماً أن المال الحرام لا يدوم ، وأن « اللى يجى بلاش بيروح بلاش » .
 أخيراً ، حاول أن تهض وترتفع بنفسك فوق الهموم التى تنشأ دائماً من « القلق المالى » .

ليس المال ، وإنما حب المال ، هو أساس كل شر . .
 وربما يكون معنى حب المال : الهم المرهق ، والقلق المزعج ، والخشع الأنانى ، والكفاح التعس البائس فى سبيل التآلق الكاذب والمظهر الخداع ، والنضال الذى ينطوى على الحسد لبلوغ مركز رفيع أو منصب عال يتفق مع الثروة ، والبحث بدون جدوى عن مكان فى طابور الدخول إلى الغنى والثراء ، الغنى الظاهر والثراء البادى للعيان .

أما بالنسبة إلى الباحث عن الحقيقة وطالب التحصيل العالى ، لا يعدو كل هذا أن يكون كالطبول الجوفاء ، أو كالزبد لا يلبث أن يذهب جفاء .

سر قدماً ، وادخر مالا ، ودرب نفسك على الاقتصاد والتوفير . ولا تبع نقداً بدين كما يقول لقمان . . .
 عش بثرورتك ، ولا تعش لما . كن مبتهجاً ، طروباً ، راضياً بما قدر لك من رزق ، وبما آتاك الله من فضله ، واشكر الله على ما وهبك من عقل راجح ، راض ، قنوع .
 والفقر إنما هو الجهل بعينه . إنه الحاجة إلى معرفة أن الروح ، وليست الماديات ، هي التي تكون الثروة وتنميها ، وأن الروح الخالقة التي فيك وفي كل النفوس العظيمة ، المتزنة ، هي التي تنبت الكثير من الفيض ، وتنتج الكثير من الخير .
 فإذا كنت أهلاً للمال بحق ، يتحتم عليك أن تتعلم كيف تهب ، وكيف تعطى ، وكيف تمنع . . .
 والثروة يجب أن تكون أول ما تكون في العقل ، فهي إذن ستكون الصوت المدوي الصادر من اللاشعور ، والذي يهdy إلى الكمال . . .

وهي الاتجاه الكريم ، النبيل ، نحو الحياة الكريمة . . .
 وهي الفكرة بأنها جزء من الناسوت المشترك الأعظم ، والإنسانية العظيمة العامة ، والمجتمع الإنساني المترابط . . .
 وهي المثل الأعلى للتآزر والتآلف والتآخي مع الجماهير . . .
 وإنها هي قانون المطابقة لحقائق الوجود العظيمة ، المطلقة ، الشاملة . . .

والإنسان عليه أن ينفق ماله في الحق ، ولا ينفقه في الباطل .

قال تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا » أى لم ينفقوا فى المعصية ، ولم يمنعوا من الطاعة .

إن ثروتك يمكن أن تقاس إلى حد ما بمقياس المال . ولكن الثروة الحقيقية إنما هى ، فى الأصل وقبل كل شيء : أخلاقك ، واتجاه عقلك ، وكمال روحك ، واكتمال شخصيتك ، وشجاعتك ونفسك الجادة المجدة ، والتوق إلى مطالب الروح ، والتعطش إلى الغبطة الدائمة ، والرضا الثابت ، والسرور المقيم . . .
اتخذ القرار التالى ، وكرره دائماً بصيغة التوكيد :

« الكسب ، والصرف ، والادخار ، والمنح — هذى هى الأسس العملية التى تدخل الآن فى حياتى المهنية بتوافق واتساق ..
إننى قائم بترتيب ما بداخل نفسى وخارج نفسى ، وتجديد وفاقى مع عالمى العمل الخارجى .. وبذلك أعلو فوق المتاعب ، وأرتفع فوق المصاعب والاضطرابات التى من شأنها دائماً هدم سلام الجميع .
ولإبادة خيرهم ورفاهتهم . . . وبعد أن أفرغ من عمل كل شيء صائب ، معقول ، مما سلف ذكره ، مما يودى إلى النجاح فى العمل ، أقدم رصيدي وديعة لدى القانون السماوى العظيم —
قانون العرض والطلب — عرض أعمالى ، وطلب الجزاء عليها » . . .

فهرس

ص	
٥	أسرار النجاح
١٨	عجائب الحياة السبع
٣٠	لا تبدد قوة فكرك
٤١	لا تلم حظك
٥٢	واجه مخاوفك
٦٣	كن مرحاً ، تكن سعيداً
٧٢	الشخصية : ما هي وكيف تغيرها ؟
٨٥	عشر طرق لمقاومة الإخفاق
٩٨	طريقك إلى النجاح

تم طبع هذا الكتاب على مطابع
دارالمعارف بمصر سنة ١٩٦٢

دارالمعارف بمطرد

تهنى العالم العربى بالعام الجديد وتدعو الله أن يجعله عاماً سعيداً
مباركاً تتحقق فيه أقصى آماني العرب .

ويسرها أن تقدم بهذه المناسبة إلى قراء العربية هذه المجموعة الفريدة
من روائع الفكر العربى :

الثنى

- أثر العرب فى الحضارة
الأوربية للأستاذ عباس محمود العقاد ٢٠ قرشاً
- أمتنا العربية للأستاذ محمد فريد أبى حديد ٤٠ »
- العرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس ٥٠ »
- الدولة العربية الكبرى للأستاذ محمود كامل ١٢٠ »
- تاريخ الفتح العربى فى ليبيا للأستاذ الطاهر أحمد الزاوى ٤٠ »
- مقام العقل عند العرب للأستاذ قدرى حافظ طوقان ٢٥ »

دارالمعارف للطباعة والنشر والتوزيع

اقرأ

رياضتي الشروق

الجغرافيون العرب

دار المعارف بمصر

المجغرافيون العرب

مصطفى الشهابي

الجغرافيون العرب

أقرأ
٢٣٠
دار المعارف بمصر

أقرأ ٢٣٠ - فبراير سنة ١٩٦٢

ملتزم الطبع والنشر : دار المعارف بمصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.ع.م.

مقدمة

لعب العرب دوراً أساسياً في تقدم العلوم الحديثة ، برغم تعدد أنواعها . ذلك أنهم ترجموا واقتبسوا أهم ما عثروا عليه من تراث الفراعنة واليونان والهنود ، مما مكن الأجيال التالية من أن تقف على تطورات العلوم في العصور المتعاقبة — برغم ضياع بعض المؤلفات القديمة — وتعرف محتويات تلك المؤلفات .

ولما تمت للعرب دراسة تراث الأمم التي سبقتهم واستوعبوه جيداً بدأوا في بناء نهضة عربية مجيدة ، فأضافوا إلى الآراء والمعلومات القديمة ما رأوه من تحسينات أو نظريات خاصة ، وابتكروا أجهزة جديدة ساعدتهم على القيام ببحوث أدت إلى نتائج أكثر دقة مما سبقوهم ، وهكذا قدموا للأجيال التالية قواعد وأسساً سليمة شيدوا عليها النهضات العلمية التي كان لها الفضل فيما نراه اليوم من رقي وحضارة .

وقد شهدت الفترة التي بين النصف الثاني من القرن الثامن وأول القرن الثاني عشر للميلاد عصرًا كان العرب فيه سادة العالم في مختلف العلوم والفنون ، لدرجة أن ثقافتهم وعلومهم طغت على سائر الثقافات المعاصرة لتلك الفترة . وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت اللغة العربية يومئذ اللغة الدولية للعلوم .

ولكن بعض مؤرخي تاريخ العلوم وتطورها — وجلهم من

الأجانب - أغفلوا نصيب العرب أو مروا به مر الكرام ،
وسلطوا الأضواء على ما كتبه اليونان ، ونسبوا بعض النظريات
إلى علماء أجانب جاءوا فيما بعد القرن الثاني عشر بينما علماء
العرب سبقوا هؤلاء إلى تلك النظريات .

وقد يكون السبب في ذلك عدم إلمام هؤلاء المؤرخين باللغة
العربية إلماماً كافياً يمكنهم من دراسة المخطوطات العربية .

كما أن كثيراً من المخطوطات العربية لم يبدأ الاهتمام به
إلا أخيراً ، بعد ظهور كثير من الكتب الأجنبية في تاريخ
العلوم .

وقل من تعرض من الأجانب للاعتراف بفضل العرب ،
بسبب التعصب الأعمى ضد العرب .

ومن النواحي الهامة التي برز فيها العرب ، علم الجغرافيا
وهو موضوع هذا الكتاب ، الذي صدر بمناسبة انعقاد المؤتمر
الجغرافي العربي الأول بمدينة القاهرة .

تمهيد

منذ ظهر الإنسان على وجه الأرض أغرم بحب الاكتشاف ، ولكنه وجد في بداية الأمر صعوبات شديدة اضطرتته إلى النضال نضالاً شديداً ضد قوى الطبيعة وضد الحيوانات المفترسة ، ولذلك مضت عدة قرون وقف فيها الإنسان عن الانتقال لمسافات طويلة ، فلما تيسرت له السبل أخذ يضرب في مشارق الأرض ومغاربها ، ويركب متون البحار ويتجشم أعظم المشاق ويصبر على ما يصادفه من مكاره لكي يكتشف بلاداً جديدة أو يختط طريقاً لم تطأه قدم إنسان من قبل .

ولقد كانت المحاولات الأولى لوصف الأرض أو وصف جزء منها غير مبنية على مشاهدة لأحد المعاصرين ، بل كانت معلومات استقاها الرواة ممن سبقهم ، ولكنها كانت بداية الجغرافيا على أية حال .

وكلمة « جغرافية » معربة عن اليونانية ، وهي في الأصل لليوناني تتكون من (جيو) أي الأرض و (جرافي) أي الرسم والتصوير ، ومعنى الكلمتين معاً « وصف الأرض » .

علاقة الجغرافيا ببعض العلوم :

الجغرافيا من أقدم العلوم وقد كانت للجغرافيين منزلة

مرموقة منذ أقدم العصور ، ويرى « سترابون »^(١) أن الجغرافيين أوفر الناس حكمة وأنهم كلهم فلاسفة ، وذلك للعلاقة الوثيقة بين الجغرافيا وأغلب العلوم الأخرى ، فهي شديدة الاتصال بالرياضيات وعلى الأخص في النواحي الفلكية ، وبعلمى الطبيعة والكيمياء ، فالجغرافى يستعين ببعض نظريتهما و ببعض الأجهزة المستعملة فى دراستهما لقياس الحرارة والرطوبة والارتفاع والكثافة وغيرها من الظواهر الطبيعية والكىماوية .

وهى تتصل كذلك بعلمى االحيواوجيا والحياة ، لحاجة الجغرافى إلى الإلمام بتركيب سطح الأرض أو غلافها اليابس ، وما يعتريه من التغيرات وأثر ذلك فيما يوجد على سطح الأرض من حيوان ونبات وكذا توزيع النبات والحيوان فى جميع أجزائها .

وهناك علاقة بين الجغرافيا وبين دراسة البحار والمحيطات وتوزيعها والمد والجزر والتيارات البحرية .

وتتناول الجغرافيا كذلك دراسة الغلاف الجوى وأثره فى الأحياء ، وهو ما يسمى بعلم الظواهر الجوية .

ويحتاج الجغرافى كذلك إلى مهارة ودقة فنية حتى يتمكن من رسم الخرائط والظواهر الطبيعية والنباتات والحيوانات وغيرها . وللعوامل الجغرافية أثر كبير فى مجرى التاريخ .

من ذلك تظهر علاقة الجغرافيا بكثير من العلوم والفنون .

(١) مؤرخ وعالم جغرافى يونانى ، ولد حوالى سنة ٦٣ ق . م .

التأليف الجغرافي عند القدماء

قدماء المصريين والجغرافيا :

كان المصريون أول أمة عنت بالجغرافيا ، وإن لم يظهر ذلك بشكل واضح . فالتصفح للأدب المصرى القديم يجده مليئاً بقصص أسطورية أو حقيقية أغلبها يدور حول رحلات قام بها أبطال تلك القصص إلى سورية ، وهى تعطى وصفاً لتلك البلاد يستدل منه أحياناً على مواقع بعض المدن والأنهار كما توضح طرق المواصلات ، وتدلل على العلاقة الوثيقة بين مصر وسوريا منذ القدم .

فأسطورة إيزيس وأوزوريس تروى كيف قتل ست أنخاه أوزوريس بوضعه فى صندوق محكم وإلقائه فى نهر النيل ووصول ذلك الصندوق إلى بيلوس (جبيل) فى فينيقية ، ثم بحث إيزيس عن جثمان زوجها واهتدائها إليه أخيراً .

وغير هذه الأسطورة ، أساطير الأمير المسحور وغيرها ، ومن القصص قصة سنوحى الذى هرب من مصر والتجأ إلى جنوب سورية حيث أقام عدة سنوات محبوباً من ملكها وأهلها ، فلما كبرت سنه شعر بالحنين إلى مصر فبعث يستأذن ملكها فى العودة فأذن له وأحسن استقباله .

وتوجد — عدا هذه القصة — قصص عدة ، منها قصة الأخوين ومغامرات وينامون .

الجغرافيا عند اليونان والرومان :

لم يتعرض اليونان في بادئ الأمر للتأليف في الجغرافيا برغم ما تركوه من آثار علمية جليلة ، وذلك لضيق مساحة بلادهم وصراعهم الدائم مع الفرس .

غير أن بعض المؤلفين القدماء تناول فيما كتبه نواحي جغرافية ، فهذا هومر — الذى عاش في القرن التاسع قبل الميلاد — يسرد في الإلياذة والأوديسية حوادث ووقائع حربية قام بها اليونان في القرون السحيقة ضد سكان طروادة التى كانت تقع في الجزء الشمالى الغربى من آسيا الصغرى ، ويصف طبيعة البلاد التى مر بها اليونان وأحوال سكانها ونظم الحياة فيها .

واقترع أغلب ما كتبه المؤلفون اليونانيون الذين جاءوا بعد هومر على وصف البلاد اليونانية الكبرى مثل أثينا ، أما من تعرضوا للأرض فقد وصفوها وصفاً مغرقاً في الخيال ، وقالوا عن بلاد الشرق إنها منهذ الثروة الطائلة ، والشمال إنه مقر السعداء ، والجنوب أنه مسكن الأحباش المسالمين ، أما الغرب فقد أسرفوا في خيالهم إزاءه إذ زعموا أن به الجزائر الطافية وجزائر السعادة وجزائر المباركين ومركز جميع مجارى المحيطات ، وذهبوا إلى أنه قامت فيه أمة غنية قوية وأن به حقول اليزيا حيث

يقيم الأبطال الذين أسبغوا عليهم صفة الخلود أمثال هرقل ،
وقد وصفها هومر وهزيود ويندر — شعراء الإغريق
المشهورون — وكانت منشأ خرافة الأثلنتس .

وبرغم ما شاب كل ذلك من خرافات وأساطير فهي دليل
على بداية الاهتمام بالمظاهر الجغرافية .

وفي القرن الخامس قبل الميلاد ظهر هيرودوت الذى طاف
بأغلب بلاد الشرق الأدنى — ومنها مصر والشام — وتحدث عنها
في كتابه ، غير أن أغلب ما كتبه يتصل بالنواحي التاريخية ،
ولذلك اشتهر باسم « أبو التاريخ » . ولكن كتابه لا يخلو من
موضوعات جغرافية هامة ، إذ أنه يتناول وصف البلاد التى مر
بها وأنهارها — كالنيل فى مصر — ويتحدث عن السكان
وعاداتهم وعن الحيوانات والنباتات .

وأول جغرافى يونانى قديم هو ديسباركس ، الذى كان
تلميذاً لأرسطاطاليس وظهر فى القرن الثالث قبل الميلاد وألف
كتاباً أسماه باليونانية « باربودوس تيس جيس » ومعناها بالعربية
الطواف حول الأرض ، ولا بد أنه اشتمل على شىء من الجغرافيا
ولكنه مفقود .

ولما شرع اليونان فى إنشاء مستعمرات اتسعت معلوماتهم
الجغرافية ، وقد تجلى نبوغهم الجغرافى عندما قامت دولة
البطالمة فى مصر إذ ظهر فيها عدد كبير من أعلام الجغرافيا
مثل أراتوستينيس Eratosthenes وبطليموس وغيرهما .

أما الرومان فلم يهتموا في بدء تكوين دولتهم بالعلوم وإنما اهتموا بالحرب ، ولما استولوا على بلاد اليونان بهرتهم علومهم فاقتبسوا منها الشيء الكثير ، ولكنهم لم يعنوا بالجغرافيا العناية الواجبة إلا عندما اتسعت أملاكهم وأصبح البحر المتوسط بحيرة رومانية ، يومئذ كتبوا يصفون البلاد النائية عن إيطاليا ويلخصون ما كان معروفاً عن سطح الأرض لدى غيرهم من الأمم. والمؤلفون القدماء في الجغرافيا — سواء من اليونان أو الرومان أو العرب — ينقسمون إلى قسمين :

١ — مؤلفون اهتموا بالكرة الأرضية واستطاعوا أن يهتدوا إلى كرويتها وإلى قياس أبعادها ورسم خطوط طول وعرض لها ، كما قسموها إلى أقاليم حسب دوائر العرض وقرروا عدة نظريات خاصة بالأرض ومكانها بين الأجرام السماوية ورسم بعضهم خرائط لإيضاح ما قام بدراسته .

٢ — مؤلفون تناولوا الأقطار المختلفة بالوصف بناء على ما شاهدوه بأنفسهم أو سمعوه من غيرهم ، أمثال هيرودوت واسترابون وديودور الصقلي وعدد كبير من المؤلفين العرب الذين ستناولهم في فصل تال .

وقد أصاب بعض هؤلاء شيئاً كثيراً من النجاح برغم جهلهم بجزء عظيم من سطح الأرض .

وأشهر كتاب الجغرافيا القدماء هو بطليموس المشهور باسم « الجغرافى » والذي عاش في الإسكندرية في القرن الثانى

بعد الميلاد ، إذ استطاع أن ينظم المعلومات الجغرافية وينسقها حتى أصبح كتابه أهم مرجع لدى الجغرافيين الذين جاءوا بعده .
وليست لدينا ترجمة عربية كاملة لكتاب بطليموس ، ولا ريب أنها ظلت موجودة مدة طويلة فلما ظهر الإسلام وقويت شوكة العرب وترجمت كتب اليونان الجغرافية وغيرها إلى العربية كان علم الجغرافيا من العلوم التي غنى العرب بدراستها .

وقد بنى الجغرافيون العرب على ما كتبه بطليموس وأضافوا إلى ما كتبه هو وغيره ، ما وقفوا عليه أثناء أسفارهم ورحلاتهم المتعددة في مختلف الجهات ، ونبغ منهم عدد كبير ستحدث عنه في فصل تال .

ورسم العرب الخرائط الجغرافية في صدر الدولة العباسية ، وكانوا يجعلون أساس رسومهم قياس العرض والطول . وأول من رسم منهم خريطة الأرض على هذا الأساس محمد بن موسى المعروف بالحوارزمي في زمن المأمون . على أنهم لما أخذوا في الارتحال أغضوا عن تلك المقاييس وصاروا يرسمون الخرائط بلا قياس ، فيكتفون بتعيين مواقع البلاد بالنظر إلى الجهات الأربع بلا تقدير للأبعاد بينها .

ولم تكن عندهم قاعدة لتعيين الجهات المذكورة في الخريطة كما يفعلون اليوم (فإن الخرائط عندنا مقيدة في تعيين جهاتها أن يكون أعلاها شمالاً وأسفلها جنوباً ويمينها شرقاً وشمالها غرباً) ، فالغالب عندهم أن يجعلوا الجهات في زوايا

الخارطة . على أنهم أخذوا بعد ذلك في تعيين الأبعاد بعد
 الأماكن ، وأقدم من عينها منهم الشريف الإدريسي .
 وكانت الدراسات الجغرافية القديمة تكاد تكون متشابهة حتى
 العصور الحديثة ، وذلك لأن الأقطار التي كانت معروفة هي
 ما يحيط بالبحر المتوسط أما الجهات البعيدة كالهند والصين فلم
 تصلنا عنها إلا معلومات ناقصة ومشوهة وغريبة ، كما أن هناك
 قارات ومحيطات كانت مجهولة تماماً .

ولا شك أن عدم توفر وسائل الانتقال واختلال الأمن
 والخلاف بين الدول والشك في الأجانب ومشاكل الغذاء عبر
 الصحراء والمحيطات - كل ذلك له أثره في تضيق المجال أمام
 الرحالة القدماء ورحالة العصور الوسطى .

وقد اعتاد المؤلفون الجغرافيون في العصور الوسطى الاهتمام
 بوصف ما يشاهدونه من عجائب البلاد التي يزورونها ، وكثيراً
 ما يسارعون إلى تصديق كل ما يسمعون دون نقد أو تحليل
 أو تفسير لعقول .

ولم تبدأ الدراسات الجغرافية على أسس سليمة ، إلا بعد عصر
 الكشوف الجغرافية التي كان أهمها كشف أمريكا سنة ١٤٩٢ م ،
 وساعد على تقدمها ما صحبها من إتقان ودقة في رسم الخرائط
 وبعد أن كانت الجغرافيا القديمة مجرد سرد أرقام وقصص
 ومشاهدات أصبحت الجغرافية الحديثة علماً له أصوله وقواعده
 وفروعه المختلفة .

الفصل الأول

العرب أسبق الأمم إلى الكشف الجغرافية

العرب من أكثر الأمم حباً للتنقل والسياحة وقد عرفوا بذلك في العصور القديمة . فقد هاجر كثير من القبائل من جنوب الجزيرة العربية وأواسطها إلى بلاد الأنهار أو بلاد الخصب الدائم أو المرعى الوفور ، وإن ما نراه من هجرة السوريين واللبنانيين إلى البلاد الأمريكية وغيرها لامتداد لذلك الميل الغريزي عند العرب . وكان اشتغال العرب بالتجارة برّاً وبحراً أكبر مشجع لهم على ارتياد الأماكن النائية .

هذه مصر ازدهرت فيها الحضارة منذ آلاف السنين فأرسلت البعثات لكشف حوض النيل وارتياد الصحراء الشرقية والليبية وشبه جزيرة سيناء ، ونشطت فيها الزراعة والصناعة وفاضت بها الغلات والمصنوعات فحملتها القوافل في البر ومخرت بها السفن في البحر متجهة إلى البلاد المجاورة لتصريفها فيها .

ولتسهيل نقل المتاجر من داخل البلاد إلى البحر الأحمر حفرت قناة سيزوستريس بين النيل وذلك البحر ، وعندما حفرت

قناة السويس بعد ذلك بألف سنين اتبعت الطريق التي كانت تسير فيها القناة القديمة من البحر الأحمر إلى البحيرات المرة .

وفي عهد الملكة حتشبسوت (في النصف الأول من القرن الخامس عشر قبل الميلاد) وصلت التجارة المصرية إلى بلاد بونت (الصومال) وجنوب الجزيرة العربية .

وفي القرن السابع قبل الميلاد تولى حكم مصر الملك نخاو Neco وكان عظيم الاهتمام بنشر تجارة مصر في العالم الخارجي . وكانت قناة سيزوستريس قد أهملت وطمرتها الرمال فشرع نخاو في إعادة حفرها ، ثم عدل عن ذلك بعد أن فقد في هذه المحاولة ١٢٠ ألفاً من الفلاحين المصريين ، وبعد أن أُنذره الكهنة بأن الأجانب سيتخذون من هذه القناة وسيلة للإضرار بمصر !

أول رحلة بحرية حول أفريقيا :

لم يثن ذلك من عزيمة نخاو ، فوجه عنايته إلى إرسال البعثات البحرية ترداد البحار للكشف عن الطرق التجارية والبحث عن بلاد جديدة للإتجار معها . وقد شجع نخاو على ذلك أمران :

١ - نجاح البعثة البحرية التي تمت في عهد حتشبسوت

وقيام السفن المصرية فى السنوات التالية برحلات طويلة من البحر الأحمر نحو الجنوب .

٢ - كان له أسطول عظيم يعمل فى قيادته عدد كبير من الفينيقيين الذين كانوا وقتئذ أمهر الملاحين وأشجعهم وكان لهم على الملاحة فضل عظيم .

وكان البحر الأحمر يومئذ بحيرة فينيقية ، وفيه احتكر الفينيقيون التجارة مع الدول التى تطل على سواحله ، ولهذا كان اختيار نخاو لهم لقيادة سفنه فيه بجانب كبير من بعد الذئير حتى يضمن لأسطوله السلامة فى البحار ، ولا يتعرض له الفينيقيون فى الموانى التى يتجرون معها .

وقد أصدر نخاو أمره إلى أسطوله هذا بالسفر من قاعدته فى البحر الأحمر للطواف حول أفريقية والعودة عن طريق مضيق جبل طارق ، الذى كان القدماء يسمونه (عمود هرقل) .

وكان المصريون يعتقدون أن الأرض يحيط بها الماء من جميع الجهات ، فأراد نخاو برحلته هذه أن يكشف ذلك الجزء الذى يحيط بالساحل الإفريقى ، ولعله كان يأمل أن يعثر له رجاله على أراض تدر عليه الخير العميم .

خرج الأسطول المصرى الفينيقى من إحدى الموانى المصرية التى على البحر الأحمر ، وكان ملاحوه يعتقدون أنهم سيفرغون من رحلتهم فى بضعة أشهر . وسار الأسطول جنوباً والشمس عن

يساره محاذياً ساحل أفريقيا الشرقى ، ولقى كثيراً من المتاعب والمشاق بعد خروجه من البحر الأحمر عن طريق باب المندب ، ومر ببلاد الصومال ، ثم انعطف الساحل نحو الغرب فوقع فى نخلد الملاحين أنهم أوشكوا على الوصول إلى ساحل موريتانيا ، ولكنهم كانوا إزاء ساحل كينيا ، وساروا إزاء ساحل ناتال الحالية . . .

وذات يوم دهش الملاحون ، فقد رأوا الشمس تشرق عن يمينهم . . . ولم يدروا أنهم داروا حول الطرف الأقصى من جنوبى أفريقيا وهو الذى مر به بعد ألفى عام بارثلمى دياز Barthelmy Diaz وسماه رأس العواصف ثم سى رأس الرجاء الصالح (أو عشم الخير) .

وواصل الأسطول سبيل العودة محاذياً ساحل أفريقية الغربى ، حتى وصل مضيق جبل طارق . . ومن جبل طارق سارت سفن الأسطول حتى وصلت إلى أحد فروع النيل وسارت فيه حتى وصلت إلى عاصمة مصر . .

وبذلك انتهت تلك الرحلة وسجل التاريخ لمصر القيام بأول رحلة حول أفريقيا .

وقد استغرقت هذه الرحلة نحو ثلاث سنوات ، نفذت فى خلالها مؤونة الملاحين مراراً ، فكانوا يتزلون إلى الساحل فيحرقون الأرض ويبذرون الحب وينتظرون حتى يحصدوا

محصوله ، ثم يواصلون سيرهم حتى تنفذ مؤونتهم مرة أخرى فيعيدون الكرة ، وفضلاً عن زراعتهم القمح فقد اشتغلوا أيضاً بصيد كثير من الأسماك والحيوان ، وليس هناك ما يدل على حدوث قتال بينهم وبين أهالي تلك البلاد ، بل يحتمل أنهم صادقوهم ومنحوهم هدايا .

وهكذا كان للعرب فضل السبق في كشف طريق الرجاء الصالح قبل المحاولات التي قام بها البرتغاليون بنحو ألى عام .

الفينيقيون والملاحة :

كان الفينيقيون في طبيعة الأمم القديمة التي اشتغلت بالتجارة عبر البحار . فركبوا البحر ووجدت في بلادهم صناعة بناء السفن على ساحل البحر المتوسط الشرق حيث قامت فينيقيا (لبنان الحالية تقريباً) وأصبحت تلك المنطقة عامرة بأسباب الملاحة والملاحين ومراكز التجارة لأن موانئها كانت نهاية الطرق البرية من قبل آسيا وبداية الطرق البحرية إلى القارتين الإفريقية والأوربية ، واتصل الفينيقيون بإخوانهم المصريين وهاجر عدد كبير منهم أقام في العاصمة منفيس يشتغل بالتجارة واتخذوا حياً خاصاً عرف باسم حي « الصوريين » نسبة إلى صور . وامتد نشاط الفينيقيين إلى الجزء الغربي فأنشأوا مستعمرات عدة على سواحل البحر المتوسط أشهرها مستعمرة

قرطاجة شمال مدينة تونس الحالية ، وبنوا السفن عند العقبة وعمان كما بنوا في العقبة أسطولا لسلیمان الحكيم .

ومن العقبة اتجهت السفن العربية بين الهند وفارس وسواحل أفريقية الشرقية وسمى البحر هناك باسم بحر العرب وسمى الساحل الشرقى لأفريقية باسم السواحل ، وظل هذا الاسم حتى اليوم يطلق على اللغة التي يتكلمها الأفريقيون في تلك الجهات إذ هي تسمى « السواحلية » .

من هذا التاريخ المجيد يظهر لنا أثر الفينيقيين في إحكام الصلات بين أغلب الجهات المعمورة مما كان له أثره في توسيع المعارف الجغرافية

وجرت عادة الملاحين في الأزمنة القديمة أن يجوبوا البحار على مقربة من الشواطئ ، فكانت المسافة التي يقطعونها بين مكان وآخر أطول مما لو شقوا عباب البحر ، فضلا عن تعرضهم لخطر الارتطام بالصخور القريبة من الشواطئ ، كما أنهم كانوا يسرون نهراً فقط ، فإذا ما أقبل الليل أرسوا سفنهم في مكان أمين . أما الفينيقيون فقد شقوا عباب البحر نهراً وليلاً ، مهتدين ليلاً بالنجوم ، ولذا أطلق اليونانيون اسم « الفينيقي » على القطب الشمالى الثابت دائماً في مكانه ، لأن الملاحين الفينيقيين اتخذوه مرشداً لهم في أسفارهم .

وكانت منطقة جبل طارق في القرن السابع قبل الميلاد تعج بالسفن الفينيقية التي تتجر مع إسبانيا والبرتغال وبريطانيا

— التي أطلق عليها الفينيقيون يومئذ « بلاد الصفيح » أو القصدير لأنهم كانوا يستوردونه منها — ويقال إن نشاطهم التجاري امتد إلى شمال غربي أوربا حيث شبه جزيرة إسكنديناوة (السويد والنرويج) حيث وجدت هناك عملات عربية .

وعرف الفينيقيون بمعاملة الشعوب الغربية عنهم بالكرم والحسنى وكانت لهم طريقة لطيفة في الاتجار مع الأجانب ، ذلك أنهم كانوا ينزلون إلى البر ، ويضعون بضاعتهم على الساحل ، ثم يوقدون ناراً يتصاعد دخانها ، ويعودون إلى سفنهم ، فعندما يرى الأهالي الدخان المتصاعد يسرعون نحو الشاطئ ويفحصون ما عليه من بضاعة ويضعون بجانبها ما تساويه في نظرهم من الذهب ، ويتراجعون إلى مسافة بعيدة . عندئذ ينزل الفينيقيون إلى البر مرة أخرى ، فإذا راقهم ما تركه الأهالي من ذهب ورأوا أنه يكفي كسب بضاعتهم أخذوه ورحلوا ، أما إذا رغبوا ثمناً أعلى رفضوا أخذه ، وعادوا إلى سفنهم ثانية وانتظروا صابرين ، فيعود الوطنيون ويزيدون على الذهب ، ثم ينسحبون حتى يتأكدوا من رضا التجار .

وقد اشتهر الفينيقيون البحارة بالاحتفاظ لأنفسهم بأسرار الطرق التجارية ، حتى تظل التجارة دائماً في أيديهم . ومن المعروف أنهم كانوا — في سبيل المحافظة على تلك الأسرار — يؤثرون الموت . ويروى أن إحدى سفنهم تعقبها سفينة رومانية ، فما كان من السفينة الفينيقية إلا أن جنحت إلى أقرب شاطئ

ولم تم رحلتها حتى يشت منها السفينة الرومانية ، وابتعدت عنها . بل إن الفينيقيين هم الذين ابتكروا تلك القصص المخيفة عن الأهوال التي يلاقها كل من تجول في البحار ، من حيوانات ضخمة ومخلوقات مخيفة وكوارث لا ينجو منها أحد ، مما نراه في قصص السندباد وأمثالها ، فقد ابتكروا تلك القصص ليدخلوا الرعب في قلب كل من تحدثه نفسه بركوب متن البحار للتجارة حتى يحتكروا ذلك الميدان .

وفي جنوب الجزيرة العربية قامت حضارات زاهرة في اليمن ، كان اعتمادها على النشاط التجاري في البحر العربي والمحيط الهندي ، فاتصل اليمنيون بشعوب أفريقية الشرقية وجزرها ، وكان لهم عليها بعض السلطان ، وكانوا يتجرون مع أهلها في الأفاويه والطيوب ، كما اتصلوا بالهند وما وراءها من أقطار ، وإلى هؤلاء اليمنيين القدماء يرجع الفضل في معرفة الطرق البحرية في تلك الجهات .

العصر الإغريقي والروماني :

ولما عظم شأن الإغريق والرومان احتفظت البلاد العربية بأهميتها كمركز للحركات الكشفية والدراسات الجغرافية أيضاً ، وساهم العرب في معاونة الإغريق والرومان على كشف سواحل أفريقية الشرقية والغربية وبعض الطرق الصحراوية في القارتين الأفريقية والآسيوية .

الفصل الثانى

اهتمام العرب بالرحلات

عندما بدأ القرن الثامن الميلادى أصبح للعرب ملك واسع الأرجاء . إذ أنهم فى أواخر القرن السابع وفى بداءة هذا القرن فتحوا بلاد ما وراء النهر - أى بلاد العجم أو فارس - وبلاد أفغانستان وبلاد الأندلس ، فامتدت دولتهم من حدود الهند شرقاً إلى المحيط الأطلنطى غرباً ، ومن آسيا الوسطى وجبال القوقاز إلى صحارى أفريقيا .

وكان لهذا الاتساع العظيم أثره فى اهتمام العرب بالجغرافيا وبالرحلات ، لعدة أسباب :

١ - أن هذا الملك الواسع الذى أسسه العرب كانت أنحاؤه المختلفة تتطلب الدراسة والوصف ، مما دفع بعض الخلفاء والحكام العرب إلى أن يوفدوا مبعوثيهم وسفراءهم إلى البلاد الإسلامية والعربية المختلفة للدراسة أحوالها ومعرفة طبائع سكانها وبيان الطرق والمسالك المؤدية إليها ، تمهيداً لتطبيق أحكام الشريعة بين سكانها ولتوثيق الروابط بين السلطة المركزية وبين حكام الأقاليم ، وقد اقتضت هذه الرحلات على الدولة الإسلامية .

٢ - أن الإسلام يحث على طلب العلم وعلى تجشم المشاق

في هذا السبيل ، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (اطلبوا العلم ولو في الصين) أكبر دليل ، لذلك كان طلاب العلم يتركون أوطانهم ويسIRON شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً من إقليم إلى آخر يدرسون على مشاهير الأساتذة ويقابلون أعلام الفقهاء .

٣- كان ألوف المسلمين يتجهون من أطراف العالم الإسلامي إلى الحجاز يحجون إلى بيت الله الحرام ، مما أتاح لبعضهم مشاهدة مناطق مختلفة وأقطار متعددة تناوّلوها بالوصف والتحليل فيما روه أو كتبوه .

٤- اتسع نطاق التجارة العربية فانتشرت قوافل التجار العرب في أغلب أجزاء العالم المعروف في ذلك الوقت ، وخاضت سفنهم مختلف البحار والمحيطات ، وعرفتهم الطرق التجارية المعروفة يومئذ . ولم تقتصر تلك الرحلات على البلاد العربية بل تجاوزتها إلى الدول المجاورة .

٥- الثراء الذي امتازت به البلاد العربية في العصور الوسطى .

٦- الميل الغريزي عند العرب للبحث والاطلاع ، ولذلك اتخذ كثير منهم السياحة وسيلة للدراسة والوقوف على ما بالبلاد الأخرى من عجائب وغرائب .

٧- شعور العربي بأنه في بلده ما دام في ديار عربية .

٨- كانت للعروبة هبة في سائر دول العالم ، فكان

العرب المسافرين يلقون من كرم الضيافة وحسن المعاملة ما يجلب إليهم الرحلات والأسفار .

٩ - أن الدين الإسلامي قدر متاعب السفر ، فخفف على المسافرين بعض الواجبات الدينية في الصلاة والصوم .

١٠ - كان العالم العربي في العصور الوسطى يمثل دائماً كتلة ثقافية وروحية واحدة على الرغم من المنازعات السياسية .

١١ - وكان العالم العربي كذلك يمثل وطناً حقيقياً لا للمسلمين فقط بل لمواطنيهم من المسيحيين واليهود أيضاً .

١٢ - ولو أن بعض العلماء في الغرب يعزوا اختراع البوصلة للصينيين ، إلا أن القرائن تدل على أن العرب أول من استعملوها في رحلاتهم البعيدة فضلاً عن الاسطرلاب الذي ينسب للعرب اختراعه وصناعته .

كل تلك الأسباب هيأت للرحلات والأسفار ، فقام من العرب رحالة جابوا أرجاء العالم ، ولم تستطع الظروف السياسية كالحروب بين الملوك والأمراء أن توقف رحلات العرب إلا مؤقتاً ثم سرعان ما تعود سيرتها الأولى .

الفصل الثالث

أهمية الرحلات العربية

للرحلات العربية ميزات هامة منها :

١ - أنها ساعدت على زيادة المعلومات عن كثير من أجزاء العالم وكشف بعض المجهول منها ، فعرف العرب نواحي لم يعرفها الأوروبيون إلا في العصور الحديثة .

٢ - أنها سدت الفراغ أو الفجوة الزمنية بين عهد بطليموس العالم اليوناني وعهد ماركوبولو العالم الإيطالي .

٣ - أن ما كتبه العرب كان أساساً لما كتب في العصور التالية فحققه الأوروبيون أو زادوا عليه .

٤ - أن أخبار الرحالة العرب وقصصهم أكثر تنوعاً وأشد حيوية وقوة مما نجده مسطوراً في مؤلفات علماء اليونان . فقد ساهموا في التعريف بالشرق الأقصى وإفريقية ، وعبروا الصحراء ، وعرفوا مجاهل هذه القارة التي ظل الأوروبيون حتى القرن الثامن عشر يقفون عند سواحلها . وكان الرومان يتخيلون وجود الصين ، ولكن الرحالة المسلمين عرفوها وكتبوا عنها منذ بداية القرون الوسطى .

٥ - ظلت المعلومات التي قدمها الرحالة العرب المرجع الوحيد فيما بين القرن التاسع والرابع عشر للميلاد .

٦ - يبدو أثر العرب في هذه النواحي في هذا العدد الكبير من المصطلحات العربية الأصل التي تصادفنا في مجموعة الألفاظ المتصلة بالتجارة والملاحة .

فضل العرب على علوم البحار :

ذكرنا ما كان للعرب في مصر وفينيقية من أثر في تقدم المعارف الجغرافية قبل ظهور الإسلام .
وفي خلال سنوات معدودات من فتح الشام ومصر بدأ العرب في بناء الأساطيل البحرية التي مكنتهم من قهر أساطيل الروم في البحر المتوسط .

وقد حدثت أول معركة بحرية عربية هامة في ٢٩ أغسطس عام ٦٥٤ م عندما هزم أسطول عرى مكون من مائتي سفينة أسطولا بيزنطياً أكثر منه عدداً بالقرب من الإسكندرية في المعركة المشهورة باسم « ذات الصواري » ، وقد أصبح ذلك اليوم عيداً للبحرية العربية . ومنذ تلك الموقعة بدأ نشاط العرب البحري ، الحربي والتجاري . فلما اتسعت الدولة العربية ازداد الاهتمام بصناعة السفن وتنظيم الأساطيل وإحياء المعارف البحرية للضرب في شتى الآفاق بحثاً عن السلع والأسواق .

وكانت الأساطيل العربية تجري ما يسمى بالمناورات أمام الخلفاء في الأعياد والمواسم ، وانتشرت في طول البحر المتوسط وعرضه وتملك العرب بواسطتها الكثير من جزره وبعض بلاده ،

وشهدت مصر والشام بعدئذ في عهد الفاطميين والأيوبيين
والمماليك معارك بحرية عدة انتصر فيها العرب على الأوربيين .
ولم يدون الملاحون العرب في أول الأمر تجاربهم البحرية
كعلم قائم بذاته ، بل اكتفوا بتداولها وتوارثها ، وتبادل الانتفاع
بها شفاهة ، وقد ورد بعضها في مناسبات عارضة ، تضمنتها
مؤلفات الرحالة الجغرافيين .

غير أنه سرعان ما دعت الحاجة إلى دراسة فن الملاحة
كعلم قائم بذاته ، فألفت فيه كتب اتسمت بطابع الحيوية
والتجربة . دون فيها ربابنة السفن عصارة تجاربهم في كتب
بسيطة ذات أسلوب بسيط ولكنها عامرة بالحقائق الصادقة .

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الربابنة وتجار البحر
« كانوا يحتفظون بكتب يتدارسونها ويعاون عليها ويعملون
بما فيها » . كما وضع أبو القاسم بن خرداذبة دليلا للمسافرين
يصف فيه الطريق البحري من مصب الدجلة في الخليج العربي
حتى موانئ الصين . ويشير المسعودي إلى تلك العلوم البحرية
التي يتوارثها الملاحون ويسترشدون بأحكامها فيقول : « لكل
من يركب هذه البحار من الناس رياح يعرفونها في أوقات تكون
فيها مهابها ، قد علم ذلك بالعادات وطول التجارب يتوارثون
علم ذلك قولاً وعملاً ودلائل وعلامات يعلمون بها موعد هيجانه
وأحوال ثورانه » .

وأشهر من كتب في فن الملاحة على الإطلاق أحمد بن

ماجد النجدى الذى اشتهر باسم «أسد البحار» ، وقد عاش فى القرن الخامس عشر الميلادى ، وترك فى ذلك الفن مؤلفات قيمة ، منها «الفوائد فى معرفة علم البحر والقواعد» ويشمل دروساً فى تاريخ الملاحة وعلاقتها بالنجوم فى الخليج العربى وبحر الهند والشواطئ العربية والأفريقية .

وقد ورث ابن ماجد تلك الثقافة البحرية ، التى دعمها بتجاربه ، عن جده الربان «عمر بن فضل بن دويك النجدى» الذى ترك رسالة فى أصول الملاحة فى البحر الأحمر ، وأوقفها لخدمة سفن الحج ، وأضاف إليها ابنه المزيد من تجاربه .

وابن ماجد هو ذلك الربان العربى الذى استعان به فاسكودى جاما فى الإبحار من الشاطئ الأفريقى إلى تاليقوت بالهند ، وأخذ منه فكرة الانتفاع بالرياح الموسمية فى السفر إلى الهند ، ثم قتله هناك . . . وهكذا يكون الوفاء !

وقد روى الرحالة الإنجليزى (برتن Burton ١٨٢١-١٨٩٠) أنه لقي بحارة فى عدن يتلون الفاتحة قبل إبحارهم ، على روح ابن ماجد الشهيد .

الفصل الرابع

العرب في إفريقيا

لما ظهر الإسلام رحل كثيرون من العرب في القرنين الأولين للهجرة إلى سواحل إفريقية الشرقية والشمالية فسكنوا تونس وطرابلس . واجتاز كثيرون منهم صحارى القيروان وليبيا ، وتوغلوا في البلاد ، وذهب بعضهم إلى السودان عن طريق مصر وقنا . وكانت القصير مرفأ لمراكبهم ، يبحرون منها إلى مضيق باب المندب في البحر الأحمر ، ويرتادون السواحل الشرقية .

وقد وصل بعضهم في القرن الأول الهجرى إلى سواحل جزيرة مدغشقر جنوباً ، وأسسوا في شمالها مملكة عربية ، ما زالت آثارها وقلاعها وبقايا شعوبها ماثلة إلى الآن ، كما أن لغتهم عربية قديمة مشوبة بالحميرية .

وفي القرن الرابع للهجرة كانت كل سواحل إفريقية الشرقية وبلاد الزنج التى تليها معروفة عند العرب ، فاستوطنوها واتجروا مع أهلها فى العاج والذهب والطيوب العطرية ، وهم الذين سموا بلادها وأنهارها وجبالها بأسمائها المعروفة الآن .

وقد امتد ملك العرب فى داخل إفريقية شمالاً وغرباً وشرقاً

حتى بلاد الكونغو والنزولو ، ولم تنزل آثارهم هناك إلى الآن .
وقد استدلل العلماء من تلك الآثار على أن العرب منذ
صدر الإسلام عرفوا أكثر بلاد أفريقيا ، فوصلوا إلى منابع
النيل ، وتوغلوا في بحيراتها وغاباتها ومجاهلها ، ولم يكن الأوروبيون
يعرفون من ذلك شيئاً إلى وسط القرن الماضي ، فكان العرب
أسبق إلى تلك البلاد السحيقة من الغربيين بعشرة قرون .

وقد أثبت أصحاب الخطط - وبينهم المقرئزي - أن كل
سواحل أفريقية الشمالية والشرقية والجنوبية ، قد كشفها العرب
بعد الفتح الإسلامي بزمان وجيز ، على عهد الخلفاء الأمويين
والعباسيين ، في إبان مجد العرب وسعة سلطانهم ، ثم توغلوا
في مجاهل النيل والنيجر والكونغو .

وفي بدء الفتوح الإسلامية اجتازت مراكزهم سواحل
أفريقية كلها ، وملكوا الصومال ومبسة وزنجبار وموزمبيق
وجزائر القمر ووسعوا تجارتهم في تلك الجهات ، فاتجروا في
الذهب وريش النعام والعاج والتوابل والطيوب .

العرب في آسيا :

وكما اتصل العرب بأفريقيا فقد اتصلوا بآسيا برّاً وبحراً ،
ونزل أول أسطول عربي إسلامي بمصبات السند وشواطئ الهند

بعد الهجرة النبوية ستة عشر عاماً ونزلوا بعدئذ بجزيرة سيلان وأقامت فيها جالية إسلامية كبيرة ، ولم تمض على الهند بضعة قرون حتى قامت فيها دولة المغول الإسلامية .

ولا شك أن الملاحين العرب قد مهدوا الطريق أمام الفتوحات الإسلامية في آسيا عامة وفي الهند خاصة .

وكان اتصال العرب بالهند وجزيرة سيلان مصدر قصة السندباد البحري ، ونجد صدى آخر لأسفار العرب إلى تلك الجهات في كتاب ألف ليلة وليلة .

ولم يقف العرب عند حدود الهند بل تجاوزوها في أسفارهم إلى بحر الصين وإلى الصين ذاتها ، ونزلوا في جزائر الهند الشرقية التي تعرف اليوم باسم « إندونيسيا » .

العرب وكشف أمريكا :

من المعروف أن مكتشف أمريكا — أو العالم الحديد — هو الملاح الجنويّ الأصل الإسبانيّ الجنسية كريستوف كولبس .

والواقع أن مكتشفين أو مغامرين آخرين ، قد وصلوا إلى بعض أطراف أمريكا ، قبل كريستوف كولبس ، بقرون ، أو بسنين .

وليس ينقص من قدر هذا البحار المغامر العظيم ، أن يقال

اليوم إن غيره من الملاحين قد سبقوه إلى كشف الدنيا الجديدة .
والذى يهمننا من تلك المغامرات هو ما قام به العرب إذ ثبت
أنهم حاولوا اكتشاف أمريكا ، ويستند أصحاب هذه الرواية إلى
ما كتبه الإدريسي فقد ذكر :

« أن جماعة من لشبونة عرفوا باسم المغرورين - وهم ثمانية
فتيان إخوة أو أبناء عم - أنشأوا لهم مركباً كبيراً وزودوه من
الماء والذاد ما يكفيهم عدة أشهر ، ثم خرجوا من ثغر لشبونة
وساروا إلى الغرب نحو أحد عشر يوماً ، فوصلوا إلى مكان
شديد الموجة فأيقنوا بالهلاك وأقلعوا ناحية الجنوب ووصلوا إلى
جزيرة فيها من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل وهى سارحة
لا راعى لها ، فتزلوا فيها ووجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة
تين برى ، ولما ذبحوا بعض تلك الأغنام ، وجدوا لحومها مرة
لا يقدر أحد على أكلها فأخذوا جلودها وأبحروا نحو الجنوب
اثني عشر يوماً إلى أن لاحت لهم جزيرة أخرى ، فوجدوا فيها
عمارة وحرثاً فقصدوا إليها ليروا ما فيها فما لبثوا حتى أحيط بهم
في زوارق هناك ، فأخذوا وحملوا في مركبهم إلى مدينة على ضفة
البحر فأنزلوا بها ، فرأوا فيها رجالاً ، شعورهم مسبطة وطوال
القدود ، ولنسائهم جمال عجيب فاعتقلوا فيها ثلاثة أيام ،
وفي اليوم الرابع دخل عليهم رجل يتكلم العربية ، ثم سألهم عن
حالهم وفيهم جاءوا وأين بلدهم ، فأخبروه بكل خبرهم ، فوعدهم
خيراً ، وأخبرهم أنه ترجمان الملك ، فلما كان اليوم الثاني ،

أحضروهم بين يدي الملك ، فسألهم عما سألهم الترجمان عنه فأخبروه بأنهم اقتحموا البحر ليروا ما فيه من العجائب فيقفوا على نهايته ، فلما علم الملك ذلك ضحك ، وقال للترجمان : أخبر القوم أن أبي أمر قوماً من عبيده بركوب هذا البحر وأنهم جروا في عرضه شهراً إلى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا بغير حاجة ولا فائدة تجدى .

وبعدئذ اعتقلهم الملك وأمر بتقييدهم وتركوا على الشاطئ حتى أنقذهم بعض الأهالي وأعلموهم أن بينهم وبين الأندلس مسيرة شهرين وأن المكان الذي رسوا فيه يقع في أقصى المغرب . ولا يستبعد أن يكون الشاطئ الذي رسوا فيه إحدى جزر أمريكا الجنوبية الواقعة شرق البرازيل ، فإن مثل هذه المدة التي قطعوها تحملهم إلى هذه المنطقة . ولا يستبعد بعد ذلك أن يكون هؤلاء العرب قد استوطنوا هذه الجزيرة ثم توغلوا في القارة الجنوبية .

عرب السودان الغربي يحاولون كشف أمريكا :

حاول عرب السودان الغربي في أوائل القرن الثامن الهجري أن يبلغوا الشاطئ الغربي من المحيط الأطلانطي (بحر الظلمات) فقد كانت هناك مملكة إسلامية عظمى في بلاد مالي تعرف باسم بلاد « التكرور » وهو أحد أقاليم تلك المملكة الواسعة . وقد حكمها في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون ملك يدعي

« منسى موسى » ، وحدث أن أراد ذلك الملك الحج سنة ٥٧٢٤ هـ سنة ١٣٢٤ م فمر بمصر وقابل الملك الناصر وقدم له ولأتباعه هدايا فاخرة .

وقد روى مؤلف مسالك الأبصار أن أحد حجاب الملك الناصر ، سأل هذا الملك عن سبب انتقال الملك إليه فقال : « إن الذى قبلى كان يظن أن البحر المحيط له غاية تدرك ، فجهز مائتى سفينة ، وشحنها بالرجال والأزواد التى تكفيهم سنين ، وأمر من فيها ألا يرجعوا حتى يبلغوا غايته ، أو تنفذ أزوادهم . وحضر مقدمها ، فسأله عن أمرهم ، فقال : سارت السفن زماناً طويلاً حتى عرض لها فى البحر فى وسط اللجة واد له بحرية عظيمة ، فابتلع تلك المراكب ، وكنت آخر القوم ، فرجعت بسفينتى . فلم يصدقه ، فجهز ألى سفينة : ألفاً للرجال وألفاً للأزواد ، واستخلفنى ، وسافر بنفسه ليعلم حقيقة ذلك ، فكان آخر العهد به وبمن معه . »

وقد أثير موضوع سبق العرب لكشف أمريكا خلال شهر أبريل سنة ١٩٦١ ، ذلك أن الدكتور « هوى لزلى » — العالم الصينى المولد وخريج جامعة هارفارد الأمريكية وأستاذ علم النبات بجامعة بنسلفانيا الأمريكية — ألقى بحثاً فى الجمعية الشرقية الأمريكية « بمدينة فيلادلفيا » التى تضم أساتذة الدراسات الجغرافية ، وقد استند فى بحثه إلى وثائق محفوظة فى الصين يرجع عهدها إلى القرن الثانى عشر والثالث عشر ،

وقد ورد فيها اسم مدينة «مولان بي» على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية وأنه كان من المحاصيل التى تنتجها تلك المدينة الذرة الهندية ، والقرع العسلى ، وثمار غريبة نعرفها حالياً باسم الجوافة والبيباز والأناناس ، وهذه كلها لم تكن معروفة قبل كولومبس ، ولكن الوثائق أثبتت أنها كانت معروفة للعرب الذين قاموا قبل عام ١١٠٠ من الطرف الغربى للعالم الإسلامى — ومن ميناء الدار البيضاء على التحديد — ورسوا فى عدة مواضع على الساحل الأمريكى .

وانتهى الدكتور (لزلى) إلى أن البحارة العرب قاموا نحو عام ١١٠٠ من الطرف الغربى للعالم الإسلامى — ومن ميناء الدار البيضاء على التحديد — ورسوا بسفنهم فى عدة مواضع على طول الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية .

وقد وصل الدكتور « لى » إلى هذا رأى بعد أن أنفق الأعوام الثمانية الأخيرة فى تتبع انتشار المحاصيل الزراعية والحيوانات فى شتى أنحاء العالم .

وقد أيد هذه النظرية الدكتور لين شنج يانج أستاذ التاريخ واللغة الصينية بجامعة هارفارد ، ووصفها بأنها مثيرة للغاية . كما أيدها الدكتور ريتشارد رودلف رئيس المؤتمر الذى عقده الجمعية الشرقية الأمريكية ، وقال : « والآن ينبغى على الأساتذة العرب أن يتابعوا دراسة تاريخهم ، وليبدأوا من هذه المنطقة .

وهذه هي المرة الثالثة التى يعاد فيها بحث هذه المسألة منذ

مطلع القرن العشرين ، فإن مدير متحف البرازيل عشر قبل
نهاية القرن التاسع عشر على صخرة إلى جوار ريو دي جانيرو
عليها نقوش قريبة الشكل من الحروف العربية القديمة
(أو الفينيقية)

فإذا كانت الرحلة من أفريقية إلى أمريكا الجنوبية قد
حدثت حوالي القرن الثاني عشر ، فالحقق أن الملاحين العرب هم
الذين قاموا بها ، إذ أن الملاحة العربية يومئذ كانت الملاحة
الوحيدة التي تستطيع القيام بمثل تلك الرحلة ، لأن العرب بنوا
نوعاً من السفن لاخترق المحيطات

فإذا كانت الرحلة قد تمت فمن المحقق أن القائمين بها كانوا
من العرب ، وذلك لأن العرب آمنوا بكروية الأرض في الوقت
الذي كان فيه علماء أوربة يقولون بأن الأرض مسطحة . .
بل إن الكنيسة الغربية عاقبت كل من شك في هذا الادعاء . .
وقد نادى بمبدأ كروية الأرض أكثر من واحد من الجغرافيين
العرب مثل ابن خرداذبة وابن رسته وغيرهما .

وهذا الإيمان لم يكن كافياً وحده لدفع الجغرافيين العرب
للاتجاه غرباً واكتشاف أمريكا ، بل يسره لهم معرفتهم للبوصلة
واستخدامهم لها على نطاق واسع في الملاحة قبل أن تعرفها أوربا
بمئات السنين .

وكانت فكرة البوصلة واستخدامها هي الخطوة الثانية التي
كان لابد منها لتشجيع الجغرافيين العرب على ارتياد المحيط

الواسع المجهول وهم مطمئنون إلى أنهم لن يضلوا طريقهم . .
ومن هنا يمكن القول بأنه من المستبعد أن يكون العرب قد
ارتادوا المحيط الأطلنطي من غير أن يكتشفوا أمريكا .
وقد روى المسعودي في أوائل القرن العاشر للميلاد في
كتاباتهِ أن الشمس إذا غربت على بحر الظلمات (المحيط
الأطلنطي) كان ظهورها بعد ذلك على شواطئ الصين الشرقية ،
ومن هذا وأمثاله علم كولبس أنه يصل إلى الهند إذا اتجه غرباً
من إسبانيا ، فليس بالمستغرب أن يقدم على هذه المحاولة قبله
من كانوا يطلعون في كتبهم الجغرافية على هذه المعلومات . .
وحسبنا حتى الآن من فضل هذه الكشوف أنها لم تكن
لتحدث لولا الجغرافية العربية والملاحة العربية ، أيا كان
المنتفعون بهما من أبناء الشمال أو أبناء الجنوب .

الفصل الخامس

بعض الجغرافيين والرحالة العرب :

وقد ظهر بين العرب عدد كبير من الجغرافيين من فلكيين ورحالة ، كلهم أفادوا العالم بما ألفوه من الكتب في علم الفلك ، أو وصف لرحلاتهم وصفاً جمعوا فيه ما شاهدوه خلالها ، مما يتصل بشتى ضروب المعرفة من تاريخ واجتماع وجغرافيا وغير ذلك .

وقد يضيق النطاق عن حصرهم جميعاً ولذلك سنكتفى بإيراد تراجم موجزة للتعريف بأشهرهم وبيان جهودهم مع بعض مقتطفات مما كتبوه أو روه .

وقد راعينا في ذكرهم الترتيب التاريخي بقدر الإمكان ، وهاهى أسماؤهم :

الحوارزى ، سليمان السيرافى ، ابن خرداذبة ، ابن فضلان ،
اليعقوبى ، البلخى ، البتانى ، الاصطخرى ، المسعودى ،
البكرى ، ابن حوقل ، المقدسى ، الإدريسى ، ناصرى
نحسرو ، أبو حامد الغرناطى ، الهروى ، ابن جبير ، ياقوت
الحموى ، عبد اللطيف البغدادى ، ابن سعيد ، القزوينى ،
العبدرى ، أبو الفدا ، ابن بطوطة ، ابن خلدون .

الخوارزمي

هو أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي ، أصله من خوارزم . وقد ظهر الخوارزمي في عصر المأمون وكانت له مكانة سامية لديه ، فأحاطه بالرعاية ووكّل إليه شئون « دار الحكمة » التي أنشأها في بغداد .

ويعتبر الخوارزمي واضع الأساس الأول لعلم الجغرافية العربي ، ذلك أن كتابه صورة الأرض الذي وضع في أواخر عهد المأمون — أو في عهد خليفته المعتصم على ما يراه بعض المستشرقين — يعتبر من أمهات الكتب ، ويكفي أن نذكر ما سجله عنه المستشرق « نلينو » الإيطالي إذ يقول إنه ما من أمة أوربية كان في مقدورها أن تنتج مثل هذا الكتاب في فجر نشاطها العلمي . وقد أورد الخوارزمي في كتابه الأسماء اليونانية القديمة والأسماء المعاصرة له ، مما يدل دلالة واضحة على اهتمامه ببطليموس وتأثره به .

وقد اشترك الخوارزمي في وضع الخرائط التي طلبها المأمون للأرض ، كما رسم مصوراً لوادي النيل بعد أن اشترك في قياس درجة من درجات محيط الأرض .

وتوفي سنة ٢٣٦ هـ ٨٥٠ م .

سليمان السيرافي

تاجر عراقي الأصل ظهر في القرن التاسع الميلادي ،
كان مقيماً بسيراف على الساحل الشرقي للخليج العربي ، وكانت
يومئذ ميناء فارسياً هاماً .

وقد رحل طلباً للتجارة واجتاز بحار الهند ماراً بسيلان وملقا
وزار بلاد الصين ، ودون أخبار رحلته سنة ٢٣٧ هـ سنة ٨٥١ م
فوصلت إلينا في كتاب لعراقي مجهول يدعى « أبو زيد حسن
السيرافي » ذيلها بطائفة من المعلومات عن الهند والصين وبيانات
دقيقة عن علاقة العرب بهاتين الأمتين في القرنين التاسع والعاشر
بعد الميلاد .

وتمتاز هذه الرحلة والذيل الذي وضعه أبو زيد بما فيهما من
وصف صادق للطرق التجارية والعادات وأهم المنتجات في الهند
وسيلان وجاوة والصين . كما أن بها أحاديث عن أحوال الصين
الاجتماعية في ذلك العهد وعلاقة المسلمين بها يومئذ ورعاية
ملوكها للمسلمين الذين يقصدونها للإقامة بها ومنحهم نوعاً من
الامتيازات الأجنبية ، إذ كان ملك الصين يولي رجلاً مسلماً
الحكم بين المسلمين المقيمين هناك ليصلي بهم ويقم بينهم
أحكام الشريعة الإسلامية .

وفي تلك الرحلة أيضاً أول إشارة لمؤلف غير صيني عن

الشاي ، فقد جاء عنه أن « عند أهل الصين حشيشاً يشربونه بالماء الحار ويقال له الساخ . . . وفيه مرارة ويغلي الماء ويذر عليه منه » .

وفيه يروى إشارة إلى أن بصم أصابع اليد عوضاً عن الإمضاء كان أمراً مألوفاً في الصين .
وتعتبر رحلته هذه أساساً لما ألف بعدئذ من قصص السندباد البحري ، لما ورد فيها من أخبار عجيبة .

ابن خرداذبة

هو أبو القاسم عبد الله بن خرداذبة . فارسي الأصل ، كان مجوسياً ثم أسلم على يد البرامكة . قدم إلى بغداد وتعرف على إسحق الموصلي الموسيقي الشهير ودرس عليه الموسيقى ، ثم تولى إدارة البريد والخدمة السرية في إقليم الجبال (ميديا جنوب غربي بحر قزوين) وقد مكّنه هذا العمل من الحصول على معلومات قيمة عن الأماكن النائية ، وأقام في سامرا على نهر دجلة حيث وضع كتابه « المسالك والممالك » سنة ٢٣٠ هـ سنة ٨٤٤ م وهو أول كتاب جغرافي يتضمن دليلاً للطرق وأشهر البلاد التي تقع عليها ، وقد تناول فيه وصف الصين وكوريا واليابان ، كما ذكر الطرق التجارية الرئيسية في العالم العربي . وهو هام أيضاً في الطبوغرافيا التاريخية ، وقد اعتمد عليه من جاءوا بعده من

الجغرافيين . وما يؤسف له أن هذا الكتاب فقد ، ولا توجد منه اليوم سوى نسخة مختصرة .
وقد توفي سنة ٣٠٠ هـ — سنة ٩١٢ م .

اين فضلان

هو أحمد بن عباس بن رشيد . كان مولى لأحد الخلفاء العباسيين وللقائد محسن بن سليمان الذي أعاد مصر سنة ٢٩٢ هـ — سنة ٩٠٥ م إلى سلطان الخلافة العباسية بعد أن استقل بها الطولونيون ، وقد نال في بغداد حظوة عند الخليفة لوفرة علمه .
وحدث في سنة ٣٠٩ هـ — سنة ٩٢١ م أن أرسل ملك الصقالبة (البلغار) — وكان هذا الملك يقيم حول نهر القوبلجا شرق موسكو — إلى الخليفة يطلب إليه أن يرسل له من يفقهه في الدين ويعرفه شرائع الإسلام ، ويبني له مسجداً وينصب له منبراً ليقم عليه الدعوة في جميع أجزاء مملكته ، ويبني له حصناً يتحصن فيه من أعدائه . فرحب الخليفة بهذا الطلب ، وانتدب وفداً للقيام بما طلبه ملك الصقالبة . وعهد لأحمد بن فضلان برئاسته

وغادر الوفد بغداد سنة ٣٠٩ هـ سنة ٩٢١ م ووصل إلى ديار الصقالبة بعد أحد عشر شهراً لقي خلالها المصاعب الكثيرة من البرد والتعرض للكيد والنهب وما إلى ذلك ، وفي طريق عودته

إلى بغداد دون وصفه لرحلته . وكان ما كتبه مرجعاً لمن جاءوا بعده كالاصطخري والمسعودي وياقوت الذي أخذ عنه الكثير في «معجم البلدان» . وقد عني المستشرقون بهذه الرحلة كثيراً لأنها أحد المصادر النادرة للتعريف بتلك المنطقة التي كانت منعزلة عن العالم يومئذ .

. وقد ذكر ابن فضلان بعض العجائب التي لفتت نظره في بلاد الصقالبة ، فمن ذلك وصفه ليل والنهار ، إذ قال : «إنه يطول عندهم مدة من السنة ويقصر الليل ، ثم يطول الليل ويقصر النهار . فلما كانت الليلة الثانية جلست خارج القبة وراقبت السماء فلم أر من الكواكب إلا عدداً يسيراً ظننت أنه نحو الخمسة عشر كوكباً متفرقة . وإذا الشفق الأحمر الذي قبل المغرب لا يغيب البتة . وإذا الليل قليل الظلمة . . .

ورأيت البلد عند طلوع الشمس يحمر كل شيء فيه من الأرض والجبال وكل شيء ينظر الإنسان إليه حين تطلع الشمس كأنها غمامة كبرى ، فلا تزال الحمرة كذلك حتى تتكبد السماء . وعرفني أهل البلد أنه إذا كان الشتاء عاد الليل في طول النهار ، وعاد النهار في قصر الليل . »

وتحدث عن تجمد نهر جيحون قائلاً : «وجمد نهر جيحون من أوله إلى آخره . وكان سملك الحمد سبعة عشر شهراً ، وكانت الخيل والبغال والحمير والعجول تجتاز عليه كما تجتاز على الطرق ، وهو ثابت لا يتخلخل ، فأقام على ذلك ثلاثة

أشهر . فرأينا بلداً ما ظننا إلا أن باباً من الزمهرير قد فتح علينا منه ، ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف شديدة . وإذا أتحف الرجل من أهله صاحبه ، وأراد بره قال له : « تعال إلى حتى نتحدث فإن عندي ناراً طيبة . . . »

ولقد كنت أخرج من الحمام ، فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي وهي قطعة واحدة من الثلج حتى كنت أدنيتها إلى النار . »

ووصف ابن فضلان روسيا وبلاد الخزر وشعوبهما فقال عن معاملة الروس للمرضى : « وإذا مرض منهم الواحد (ضربوا له خيمة) نائية عنهم ، وطرحوه فيها ، وجعلوا معه شيئاً من الخبز والماء ، ولا يقربونه ولا يكلمونه ، بل لا يتعهدونه في كل أيام مرضه لا سيما إن كان ضعيفاً أو مملوكاً . فإن برئ وقام رجع إليهم ، وإن مات أحرقوه ، فإن كان مملوكاً تركوه على حاله تأكله الكلاب وجوارح الطير . »

اليعقوبي

هو أحمد بن أبي يعقوب بن واضح العباسي إذ يتنسب إلى أسرة الخلفاء العباسيين في مصر . وقد قام برحلات طويلة في أرمينية وإيران والهند ومصر وبلاد المغرب ثم عاد إلى بغداد حيث توفي سنة ٢٨٤ هـ سنة ٨٩٧ م .

وأهم مؤلفاته « كتاب البلدان وفيه تناول وصف بغداد وسامرا وإيران والكوفة والبصرة وجزيرة العرب الوسطى والجنوبية والشام ومصر وبلاد النوبة والمغرب ، وقد فقدت الفصول الخاصة بالهند والصين والإمبراطورية البيزنطية .

وقد حرص في هذا الكتاب على تدوين ملاحظاته عن المظاهر الطبيعية وعن المجتمعات التي شاهدها ، ولذلك يعتبر في طليعة المهتمين بالجغرافية البشرية .

وقد أبدى في كتابه شدة تعلقه ببغداد إذ يقول : « وإنما ابتدأت بالعراق لأنها وسط الدنيا وسرة الأرض ، وذكرت بغداد لأنها وسط العراق والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبراً وعمارة وكثرة مياه »

وقد امتاز كتابه هذا بأنه وصف فيه الدولة الإسلامية في عصره وصفاً دقيقاً منظماً ، لذلك لم يكن كثيراً عليه تقدير الجغرافيين له إذ وصفوه بأنه « أبو الجغرافية الإسلامية » .

البلخي

هو أبو زيد أحمد بن سهل . ولد بجوار بلخ ، ثم قصد إلى العراق طلباً للعلم حيث قرأ التاريخ والفلسفة على الكندي في بغداد ، فلما عاد إلى بلده عمل في خدمة أميرها الساماني . . . وكان البلخي قليل الرحلة ، وقيمته ليست فيما كتب عن البلدان ومراحلها ، ولكنه كان أول من استقل عن بطليموس . فقد

وضع «كتاب الأشكال أو صورة الأقاليم» وهو ما يصح أن يسمى بداءة الأطلس العربي ، إذ أنه مجموعة من الخرائط والرسوم مع الشرح والبيان ، وبذلك فتح فتحاً جديداً في رسم الخرائط وشرحها وقد ألف البلخي أيضاً كتاب المسالك والممالك .
وتوفي سنة ٣٢٢ هـ سنة ٩٣٤ م .

البتاني

هو عبد الله محمد بن جابر بن سنان البتاني . ولد لأسرة كانت في مبدأ أمرها صابئية ولذلك قيل له الصابي ، أما هو فكان مسلماً . ويسمى الرقي نسبة إلى الرقة على الضفة اليسرى من نهر الفرات ، حيث قضى معظم حياته ، وتوفي سنة ٣١٧ هـ سنة ٩٢٩ م .

ابتدأ البتاني في دراسة الفلك وفي رصد النجوم في الرقة سنة ٢٦٤ هـ سنة ٨٧٧ م ، فعكف على الرصد والتحقيق إلى آخر أيام حياته ، واستنبط حقائق جليلة القيمة ، شهد بفضلها العلماء في زمانه ومن بعده ، ولا سيما في الغرب حتى القرن الثامن عشر والتاسع عشر .

وقد أطلق عليه بعضهم اسم «بطليموس العرب» ، إذا أكب على دراسة كتب بطليموس وتفهمها أحسن تفهم ، ثم ناقضها في مواضع كثيرة وصحح أغلاطها .

وتمكن البتاني بفضل أرصاده الخاصة من أن يحدد تحديداً دقيقاً مقدار ميل فلك البروج ، وحسب طول السنة الشمسية والفصول ومدار الشمس الحقيقي والمتوسط ، وحقق كثيراً من مواقع النجوم وبحث في حركات القمر والكواكب السيارة وصح بعض المعلومات عنها ، وأثبت خطأ بطليموس في بعض ما ذهب إليه . وابتدع طريقة بارعة في تحديد الظروف والأحوال لرؤية القمر عند تولده .

واكتشافاته في الرياضيات جعلته أول من أسس علم المثلثات الحديثة من مسطحة وكروية ، وجميع تصانيفه مفقودة إلا كتاب الزيج المعروف بزيج الصابي . وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية .

وقد اتبع البتاني الطريقة العلمية الحديثة في جميع بحوثه الفلكية . فقد درس أولاً ما كتبه السلف عن علم النجوم ثم قام بالرصد بنفسه ، للتحقق أولاً من صحة ما ورد في كتب السلف وثانياً لتصحيح ما قد تطرق إلى تلك الكتب من الأخطاء وثالثاً لوضع نظريات أو طرق علمية جديدة واستنباط معلومات ودساتير علمية جديدة . وقد وفق في هذه الأمور جميعها توفيقاً نادراً .

الاصطخري

هو إسحق أبو إبراهيم بن محمد ، ينسب إلى بلدة اصطخر (برسوبوليس) في فارس .

عاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري الموافق للنصف الأول من القرن (العاشر الميلادي) . ووضع كتابه « الأقاليم » ووضحه بالخرائط ، كما ألف كتاب المسالك والممالك عام ٣٢٢ هـ ٩٣٤ م الذي وصف فيه نتائج مشاهداته في الأقاليم التي زارها .

ويرى المشتغلون بدراسة المؤلفين الجغرافيين العرب أن الاصطخري اعتمد على البلخي في كتابه ، بل وفي خرائطه .

وقد تلاقى ابن حوقل بالاصطخري (سنة ٣٤٠ هـ سنة ٩٥١ - ٩٥٢ م) وذكر أن الاصطخري صنع خريطة غير دقيقة للسند لكنه صنع خريطة دقيقة لفارس ، فأراه ابن حوقل خريطتين من صنعه إحداهما لأذربيجان والأخرى للجزيرة ، فأعجب بهما الاصطخري وطلب من ابن حوقل أن يزاجع له كتابه وينقحه ويحسنه فأجابه إلى طلبه ، وبذلك أصبح الاصطخري دليل الرحالة الجغرافي . ولما ألف ابن حوقل كتابه سار على نهج الاصطخري ، ولكن خرائطه كانت أدق . وكتابا الاصطخري وابن حوقل يضمنان وصفاً دقيقاً لكل جزء

من أجزاء العالم الإسلامي وأشهر مدنه وأماكنه .
 وما يسجل بالإعجاب ما يذكره الدكتور فيليب حتى في
 كتابه « تاريخ العرب » من أن الاصطخري زين كتابه
 بالخرائط الملونة ، كل دولة على حدة .

المسعودي

هو أبو الحسن علي بن الحسين ، ويتصل نسبه بعبد الله
 ابن مسعود ، ومن هنا جاءت النسبة . نشأ في بغداد وهي مركز
 من مراكز العلم الكبرى ، ثم أقبل على العلم والتجول وجمع
 كثيراً من الحقائق الجغرافية والتاريخية ولذلك كانت شهرته كمؤرخ
 وجغرافي على السواء . فزار فارس ثم الهند وسرنديب (سيلان)
 ورافق بعدئذ جماعة من التجار إلى الصين وجمال في المحيط
 الهندي فزار زنجبار وسواحل أفريقية الشرقية ومدغشقر والسودان ،
 ثم طاف بآسيا الصغرى والشام والعراق وعمان وأخيراً قصد إلى
 مصر واستقر بالفسطاط سنة ٣٤٥ هـ وتوفي فيها في السنة التالية
 ٣٤٦ هـ (٩٥٧ م)

وقد كتب المسعودي عشرات من الكتب ، عما لقيه من
 التجارب والمشاهدات خلال رحلاته ولكن أكثرها ضاع ،
 ككتاب « أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية
 والأجيال الحالية والممالك الدائرة » ، وكان يضم ثلاثين مجلداً

لا يوجد منها سوى جزء واحد في مكتبة فيينا ، هو الجزء الأول .
وقد قدم المسعودى لكتابه هذا بالحديث عن هيئة الأرض
ومدنها وجبالها وأنهارها ومعادنها وانقسام الأقاليم وتباين
الناس . . . إلخ ، ثم أتبعه بكتاب « الأوسط » فجعله إجمال
ما بسطه ، وهو بدوره لا توجد منه سوى نسخة في أكسفورد
يقال إنها مخطوطة لهذا الكتاب .

أما أعظم كتبه التي وصلت إلينا فهي :

١ - « مروج الذهب ومعادن الجوهر » الذي يعتبر من
أجل المصنفات العربية ، وقد قال في مقدمته إنه أراد به إجمال
ما بسطه في كتاب « أخبار الزمان » واختصار ما بسطه في
كتاب « الأوسط » وفيه تعرض لعدة معلومات جغرافية
كاستدارة الأرض وإحاطتها بغلاف جوى ، وبحث طبيعة
العواصف في الخليج العربى والبحات المجاورة ، وشرح ظاهره
المد والجزر .

وهو قيمان : أولها وصف الخليفة وقصص الأنبياء
باختصار ، ثم وصف الأرض والبحار والعجائب والغرائب
وتاريخ الأمم القديمة وما كان لها من الأديان والعادات والمذاهب ،
وعرض للأيام والشهور والتقويم وكل ما يتعلق بذلك من جزئيات
وكليات .

أما القسم الثانى فيتناول تاريخ الإسلام من أواخر عهد
الخلفاء الراشدين إلى أوائل خلافة المطيع لله العباسى .

٢ - «التنبية والإشراف»: ويتناول الأفلاك وهيئاتها ، والنجوم وتأثيراتها ، والعناصر وتراكيبها ، وكيفية أفعالها ، والبيان عن قسمة الأزمنة ، وفصول السنة ، وما لكل فصل من المنازل والتنازع في المبتدأ به منها . . . والرياح ومهابها وأفعالها وتأثيراتها ، والأرض وشكلها وما قيل في مدار مساحتها وعامرها وغامرها ، والنواحي والآفاق وما يغلب عليها . . . »

ويغلب على المسعودي تواضع العلماء ، ولذا نجد في مروج الذهب يرجو القارئ أن يعذره عما يجده من تقصير ، أو إغفال « لما قد شاب خواطرننا وغمر قلوبنا ، من تقاذف الأسفار وقطع القفار ، تارة على متن البحر وتارة على ظهر البر » ، والمطلع على مؤلفات المسعودي يلاحظ إشارات كثيرة لمؤلفات عدة لم يعد لها وجود ، مما يدل على أنه قرأ كل ما تيسر له في عهده . وبعض أفكاره الجغرافية سبقت الإشارة إليها في مؤلفات من سبقوه ، وهو ينفرد بمزية لم يشاركه فيها من قبله من جغرافي العرب إذ تحدث عن الشعوب والبلاد المجاورة للعالم الإسلامي في عصره .

ولم تخل كتابات المسعودي مما وقع فيه غيره من الجغرافيين والمؤرخين العرب ، إذ يميل إلى الاستطراد وتسجيل الخرافات والموضوعات السطحية دون أن يتناولها بالنقد العلمي .

وقد قال ابن خلدون عن المسعودي إنه « صار إماماً للمؤرخين يرجعون إليه وأصلاً يعولون في تحقيق الكثير من

أخبارهم عليه . . وقدر علماء الإفرنج جهوده فسموه « بلينيوس المشرق » .

البكرى

هو أبو عبيد بن عبد الله البكرى ، ولد في بيت شرف وإمارة بإحدى إمارات الأندلس ، فلما اغتصبت الإمارة من أسرته بعد سقوط الخلافة في الأندلس لجأ أبوه إلى قرطبة وأقام فيها .

ولد المترجم له سنة ٤٣٢ هـ ١٠٤٠ م والتحق بخدمة بعض الأمراء وهوى القراءة وأحب الكتب حباً جماً ، « حتى كان يمسكها في قماش غال إكراماً لها وصيانة » .

وهو يعتبر أول وأكبر جغرافى أنجبته الأندلس ، وعلى الرغم من أنه لم يبرح الأندلس فقد ألف عدة كتب أكبرها وأهمها هو المسمى « المسالك والممالك » ، ولم يبق منه إلا جزء عن المغرب يذكر فيه الطرق ويصف المداخن والقرى .

وقد اعتمد في كتابه هذا على عدة كتب منها كتاب « مسالك أفريقية وممالكها » للجغرافى الأندلسى محمد بن يوسف الوراق المشهور باسم محمد التارينى ، وعلى ما كتبه إبراهيم بن يعقوب التاجر اليهودى النخاس .

وله كتاب آخر هو « معجم ما استعجم من أسماء البلاد

والمواضع» وقد وضعه غير مفكر في الناحية الجغرافية الخالصة ولا معنى إلا بما تحتاج إليه النصوص القديمة من ضبط وتفسير .
فما أكثر أسماء الأماكن والبلاد العربية التي ترد في الشعر والسير والحديث والتاريخ ، وما أكثر ما يقع فيها من التحريف والتصحيف والاختلاط والاختلاف ، وما أشد حاجة هذه الألفاظ إلى الضبط والتحقيق ! ومن أجل هذا ألف أبو عبيد معجمه . وقد أكبر القدماء هذا الكتاب ورجعوا إليه وانتفعوا به واعتمدوا على ما يمتاز به من الدقة والضبط . ثم عرفه المستشرقون الأوربيون في العصر الحديث ، فنوه به بعضهم وجد في نشره البعض الآخر .

وتوفي البكري سنة ٣٦٣ هـ ؛ ٩٧٣ م

ابن حوقل

هو أبو القاسم محمد بن العلي الموصلي ، ولد في بغداد ونشأ فيها وأقبل على التجول في البلاد الإسلامية يوم انقطع المسعودي عن الارتحال .

بدأ الرحلة سنة ٣٣١ هـ ؛ ٩٤٣ م من بغداد وعاد إليها بعد ثلث قرن ، زار خلالها العالم الإسلامي من شرقه إلى غربيه ، وتغلغل في مناطق أخرى كثيرة عدا الصحراء التي لم يشاهد منها إلا جزءاً يسيراً حتى إنه دخل بلاد البلغار ووصل إلى أعالي نهر

القولجا طلباً للارتزاق من التجارة ورغبة في دراسة البلاد والشعوب .

وقد قرأ كثيراً واتصل كثيراً إذا استمر في جولاته نحو ثلاثين عاماً ، ولقى الاصطخري فطلب إليه أن يراجع كتابه « المسالك والممالك » ففعل ، ولم يلبث ابن حوقل أن ألف كتاباً يحمل نفس الاسم معتمداً على ما كتبه الاصطخري .

واتصل ابن حوقل بالفاطميين ، ويذهب بعض المستشرقين إلى أنه كان يتجسس لهم في الأندلس ، وذلك لأنهم كانوا يطمعون في امتلاك تلك البلاد في بداية الأمر .

ومما قاله حثاً للخليفة الفاطمي على فتحها : « ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هي في يده ، مع صغر أحلام أهلها ، وضعة نفوسهم ، ونقص عقولهم ، وبعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة » .

ووصف برقة بقوله : « فأما برقة فمدينة وسطية ليست بالكبيرة الفخمة ولا بالصغيرة الزرية ، وهي أول منبر ينزله القادم من مصر إلى القيروان . وبها من التجار وكثرة الغرباء ، في كل وقت ، ما لا ينقطع : طلاباً لما فيها من التجارة ، وعابرين عليها مغربين ومشرقين . وذلك أنها تتفرد في التجارة بالقطران الذي ليس في كثير من النواحي ، والجلود المجلوبة للديباغ بمصر ، والتمور الواصلة إليها » .

ويقول عن طرابلس : « . . . وهي مدينة بيضاء من

الصخر الأبيض على ساحل البحر ، خصبة حصينة كبيرة . . .
وهي ناحية واسعة الكور كثيرة الضياع والبادية ، وارتفاعها دون
ارتفاع برقة في وقتنا هذا ، وبها من الفواكه الطيبة اللذيذة الجيدة
القليلة الشبه بالمغرب وغيره كالحوخ الفرسك والكمثرى اللذين
لا شبه لهما بمكان . إلى مراكب تحط ليلاً ونهاراً ، وترد
بالتجارة على مر الأوقات والساعات صباحاً ومساءً من بلد
الروم وأرض المغرب بضروب الأمتعة والمطاعم ، وأهلها قوم
مرموقون بنظافة الأعراض والثياب والأحوال ، متميزون بالتجمل
في اللباس ، وحسن الصور والقصد في المعاش ، إلى مروآت
ظاهرة وعشرة حسنة ورحمة مستفاضة ونيات جميلة . . . »

المقدسى

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد ، ويعرف بالمقدسى
لأنه ولد في بيت المقدس ، وعاش في القرن الرابع الهجرى
(العاشر الميلادى) .

ويعتبر المقدسى آخر الجغرافيين العرب الكبار ، وهو
يمتاز عن غيره بأنه اعتمد على الرحلة والمشاهدة في كتاباته ،
كما كان دقيق الملاحظة يهتم بالتحرى والتمحيص لما ينقل .
وقد طاف المقدسى متنكراً في بعض البلاد على ما يبدو

مستبدلاً باسمه اسماً آخر ، حتى يستطيع دراسة أية بيئة يصل إليها دون أن يشير الريبة .

وقد لاقى في جولاته مشاق كثيرة وتعرض لاختطار عديدة وصادف مفارقات عجيبة ذكر بعضها في قوله : « وطردت في الليالي من المساجد وسحت في البراري وتهت في الصحاري . وصدقت في الورع زماناً ، وأكلت الحرام عياناً ، وصحبت عباد جبل لبنان ، ونخالطت حيناً السلطان ، وملكيت العبيد ، وحملت على رأسى بالزنبيل . وأشرفت مراراً على الغرق ، وقطع على قوافلنا الطرق ، وخدمت القضاة والكبراء ، ونخاطبت السلاطين والوزراء ، وصاحبت في الطرق الفساق ، وبعث البضائع في الأسواق ، وسجنت في الحبوس ، وأخذت على أنى جاسوس . . . »

وكم نلت العز والرفعة ، ودبر في قتلى غير مرة . وحجججت وجاورت وغزوت . ليعلم الناظر في كتابنا أنا لم نصنفه جزافاً ولا رتبناه مجازاً ، ويميزه من غيره ، فكم بين من قاسى هذه الأسباب ، وبين من صنف كتابه في الرفاهية ووضعته على السماع . . . »

واقترنت جولاته على البلاد الإسلامية في عصره ، كما أنه لم يزر الهند والأندلس ولذا لم يتعرض لهما في كتابه . ورسم للبلاد التي زارها خرائط ملونة قال عنها : « ورسمنا حدودها ونخططها وحررنا طرقها المعروفة بالحمرة ، وجعلنا رمالها

الذهبية بالصفرة ، وبحارها المالحة بالحضرة ، وأنهارها المعروفة بالزرقة ، وجبالها المشهورة بالغبرة ، ليقرب الوصف إلى الأفهام . »

ولم يظهر كتابه « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » إلا عندما بلغ الأربعين ، ولذلك كان نموذجاً للكتاب العلمي المرتب المنظم ويقول في سبب تأليفه :

« أما بعد فإنه ما زالت العلماء ترغب في تصنيف الكتب ، لئلا تدرس آثارهم ، ولا تنقطع أخبارهم ، فأحببت أن أتبع سنهم ، وأقيم علماً أحى به ذكرى ، ونفعاً للخلق أرضى به ربي . ووجدت العلماء قد سبقوا إلى العلوم فصنفوا على الابتداء ، ثم تبعهم الأخلاف فشرحوا كلامهم واختصروه ، فرأيت أن أقصد علماً قد أغفلوه وأنفرد بفن لم يذكره ، وهو ذكر الأقاليم الإسلامية وما فيها . . . »

وكتب عما رآه في إقليم مصر من عجائب يقول : « فيه عجائب منها الهرمان اللذان هما إحدى عجائب الدنيا من حجارة ، شبه عماريتين (هودجين) ارتفاع كل واحدة أربعمئة ذراع في عرض مثلها ، قد ملئت بكتابة يونانية (كذا) وفي داخلهما طريقان إلى أعلاهما ، وطريق تحت الأرض . . . وسمعت فيهما أشياء مختلفة ، فمنهم من قال هما طلسمان ، ومنهم من قال كانتا أهراء (مخازن) يوسف ، وقيل بل كانت قبورهم . . . ويقال مكتوب عليهما : إني بنيتهما فمن كان يدعى

روجيه الثانى Roger النورماندى فاستدعاه - وكان النورمان قد احتلوا صقلية وطردها حكامها المسلمين منها إلا أنهم عاملوا من بقى بها من المسلمين بالحسنى - ولې الإدريسى دعوته . وكان هذا الملك محباً للعلم راغباً فى نشره ، حريصاً على جمع العلماء حوله والعطف عليهم ، فدخل الإدريسى فى زمرة المقربين إليه ، وسرعان ما أدرك الملك عظم فضله؛ فأعقد عليه النعم رغبة فى الإفادة من علمه.

وبقى عنده مدة طويلة ألف فى أثنائها كتابه المشهور فى الجغرافيا ، المسمى « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ويعرف أيضاً باسم « كتاب رجار » أو « الكتاب الرجارى » - نسبة إلى روجر -

وقد ذكر الإدريسى فى مقدمة الكتاب السبب فى تأليفه ، فهو يقول : « فلما اتسع سلطانه (أى سلطان رجار) أراد أن يعرف كيفية بلاده ويعلم أشكالها وحدودها ومساكنها براً وبحراً ، فطلب الكتب التى ألفت فى الجغرافية والأقاليم ، فلم يجد ذلك مشروحاً فيها مفصلاً . فأحضر لديه العارفين بهذا الشأن فباحثهم فلم يجد عندهم أكثر مما فى الكتب . فبعث إلى سائر بلاده فأحضر العارفين فيها فسألهم عنها وباحثهم فيها ، فما اتفق عليه فيه رأيهم وصح عندهم نقله أبقاه ، وما اختلفوا فيه أرجأه . وأقام فى ذلك خمس عشرة سنة . . . فلما تم كل شئ أمر أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة (كرة) عظيمة

الجرم ضخمة الجسم في وزن ٤٠٠ رطل . ثم أمر الفعلة أن ينقشوا عليها صورة الأقاليم السبعة ببلادها وأطوالها وأقطارها وسبلها وريفها وخليجانها وبحارها ومجاريها ونوابع أنهارها وغامرها وعامرها ، وما بين كل بلد وغيره من الطرقات المطروقة والأميال المحدودة والمسافات والمراسى المعروفة ، ولا يغادروا فيها شيئاً . «
ثم طلب إلى الإدريسي أن يؤلف له كتاباً يصف فيه الكرة الأرضية الفضية فوضع له الكتاب الذي أشرنا إليه ، وما يؤسف له أن الكرة فقدت بعد وفاة روجر .

وكان كتاب الشريف الإدريسي المعول عليه في الدراسات الجغرافية في ذلك الوقت ولمدة طويلة فيما بعد . ذلك لأنه استعان فيه بما قام به من رحلات وبما وقف عليه ممن استحضرهم روجر .

وكانت خريطة الإدريسي الدستور المتبع في رسم الخرائط فحاكاها ونقل عنها رسامو الخرائط . وتبين أن الإدريسي كان واقفاً تمام الوقوف على منابع النيل ، لأنه صورها على شكل بحيرات كما أثبت الاكتشاف الجغرافي فيما بعد عن بحيرتي « فيكتوريا » و « ألبرت » .

وقد تناول في كتابه ما في النيل عند بلاد النوبة من تماسيح وأسماك وما بالسودان من فواكه ونباتات .

وهو يمتاز على من سبقه من الجغرافيين المسلمين بما كتبه عن أوربا ، بفضل ما حصل عليه من الرواد الذين بعث بهم

روجر إلى أقصى أطراف أوربا كإسكنديناوه (السويد والنرويج وفنلندة) ولهذا نجد من جاء بعده من الجغرافيين العرب ينقل عنه ما كتبه في هذا الموضوع .

أما ما أورده عن البلاد الشرقية فكان أغلبه نقلا عن سبقوه من الجغرافيين مضافاً إليه مشاهداته الخاصة .
وهو يعنى بالجغرافيا البشرية وعادات الأهالي فيسب في ذكرها .

وقد بذل المجمع العلمي العراقي عناية خاصة بخريطة الإدريسي ، فاعتمد خريطة « ميلر » وقابلها بالخرائط العربية في نسخ الكتاب ، وأخرج من كل ذلك خريطة عربية بطول مترين وعرض متر في سنة ١٩٥١ . والعلامة الألمانية ميلر هو الذي استخرج خريطة الإدريسي ونشرها بالحروف اللاتينية ، وطبعت الخريطة طبعة ملونة متقنة في سنة ١٩٣١ .

وقسم الإدريسي العالم المعروف من جهة الطول ، فجعل كل إقليم مقسماً عشرة أقسام متساوية من الغرب إلى الشرق ، كما هي الحال في درجات الطول المعروفة في الجغرافية الحديثة . ثم إنه جعل لكل قسم من هذه الأقسام السبعين خريطة خاصة ، عدا الخريطة العالمية الجامعة : وهذه الخرائط السبعون محفوظة في نسخ كتاب الإدريسي ، ومنها استخرج ميلر خريطته المعروفة .

وما يجب ذكره أن الإدريسي وصف ما وصف من البلاد

والأمصار بعد مشاهدة وعيان . فقد زار إسبانيا ومراكش وآسيا الصغرى وطوف في أنحاء آسيا ، ويظن بعضهم أنه زار سواحل إنجلترا وفرنسا . وكان العرب في ذلك الزمان وقبله ينظرون إلى البحر الأطلنطي على أنه بحر مليء بالحبايا الرهيبة ، وقد سموه بحر الظلمات لاعتقادهم أنه ليس وراءه إلا الظلام الدامس . وأخذ الإدريسي بهذه الفكرة ، ولذلك نجده يكتب عن رحلة قام بها جماعة من لشبونة وركبوا بحر الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه فيسميهم بالمغرورين ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفصل الخاص بالعرب وكشف أفريقية .

وللإدريسي كتب أخرى منها « أنس المهج وروض الفرج » وفيه سلك مسلكاً جديداً ، إذ وصف فيه بعض بلاد أوربا وجبالها وأنهارها وصفاً مفصلاً ، وكان هذا الكتاب مدار علم العرب بمعرفة الغرب .

وله كتاب سماه « روض الأنس ونزهة النفس » — أو كتاب « الممالك والمسالك » — ألفه لخليوم الأول الذي خلف روجر بعد وفاته سنة ٥٤٨ هـ ؛ سنة ١١٥٣ م ووجدت خلاصات منه في مكتبة بإستانبول :

وله خلاصة لكتاب « نزهة المشتاق » وقد طبعت منه أجزاء في أماكن مختلفة وعلى أيدي بعض المستشرقين .

كما ترجم الكتاب إلى بعض اللغات ، منها ترجمة باللاتينية والإسبانية .

وهذه العناية العظيمة التي بذلها العلماء في أوربا بكتاب الشريف الإدريسي تدل دلالة واضحة على عظمته وعلى أنه من أدق المؤلفات وأتقنها ، لذلك لم يكن غريباً أن يطلق على الإدريسي « استرابون العرب » .

وتوفي الإدريسي سنة ٥٦٢ هـ ؛ سنة ١١٦٦ م .

ناصرى خسرو

فارسي الأصل ولد في بلدة من أعمال بلخ سنة ٣٩٤ هـ ؛ سنة ١٠٠٣ م ، ونال حظاً وافراً من معارف عصره وقام في شبابه بجولات في إيران وتركستان والهند والجزيرة العربية ثم اشتغل وزيراً لدى السلاجقة ، ومر به حين من الدهر عاش خلاله عيشة ترف وبطالة حتى سنة ٤٣٧ هـ ؛ ١٠٤٥ م إذ ضحى بمنصبه وبدأ حياة جديدة كلها تقوى وعلم وسفر ، بدأ من مرو ، فمر بنيسابور والري وتبريز ، ثم دخل بلاد الشام وزار أمهات مدنها ثم حج إلى مكة وعاد إلى القدس ، وسافر إلى مصر ثم حج ثانية وعاد ، وظل في بلاط الخليفة المستنصر الفاطمي سنتين إلى أن غادر القاهرة سنة ٤٤١ هـ ؛ سنة ١٠٥٠ م إلى جدة . وبعد أن حج للمرة الأخيرة عاد إلى بلاده . . . وفي مصر اتصل ببعض رؤساء الشيعة الإسماعيلية فتحول إلى مذهبهم ، وكلفه الخليفة المستنصر أن يدعو للمذهب

الإسماعيلية في خراسان ولكن حکامها وقفوا على ما يقوم به فاضطهدوه واضطروه إلى مغادرة البلاد ، فقصد إلى بلاد ما وراء النهر حيث توفي سنة ٤٥٣ هـ ؛ سنة ١٠٦١ م .

كان ناصري خسرو دقيق الملاحظة يتقصى الأخبار وروايتها ، فجاءت رحلته المعروفة باسم « سفرنامه » Safar Naméh أو « زاد المسافر » وصفاً دقيقاً للحالة الاجتماعية والاقتصادية قبيل مجيء الصليبيين إلى سورية .

أما وصفه للقدس وللحرم الشريف بها فمن أدق ما وصل إلينا ، إذ أنه ضبط أبعاد المسجد الأقصى وقياساته . وفي القدس عني ناصري خسرو ، بزيارة الأماكن المقدسة كلها ، ونوه بنشاط أهلها في استغلال أراضيهم الزراعية واهتمامهم بزراعة الزيتون ، كما تحدث عن استغلالهم للبحر الميت وقال : « إن القار المجموع من مياه البحر الميت يستعمل في طلاء الأجزاء السفلى من الأشجار لحفظها من الديدان ويستعملها الصيادلة للمحافظة على العقاقير من الحشرات » .

وكذلك وصفه لمصر فهو من خير ما وصل إلينا ، أخذه عنه من أتى بعده من المؤرخين . وقد تناول فيه القاهرة والبلاط الفاطمي والإدارة الحكومية في زمن المستنصر بالتفصيل . كما يتحدث عن الحياة الاجتماعية والاحتفالات العامة وذكر ما بالقاهرة من دور العلم والحمامات والأسواق والمساجد ودور الصناعة وغير ذلك .

كما ذكر قصصاً تشهد بالتسامح الدينى الذى عرف عن
العصر الفاطمى ، وباطمئنان المسيحيين واليهود إلى عدل
الخليفة وحكومته .

ولما غادر القاهرة عائداً إلى بلاده مر بأسىوط ونوه بصنع
القماش واستخراج الأفيون فيها .

وقد خص ناصرى خسر مكة المكرمة ومناسك الحج
ومشاعره فيها يقسط كبير من جهده ووقته ، وأعجب بنظام
الحكومة القرمطية فى إقليم الأحساء بالجزيرة العربية ، وذكر أنه
إذا أعسر أحد السكان فيه أقرضوه مالا يستعين به على تدبير
موره ، وأن الذى يستدين شيئاً لا يطالب بدفع ربح عنه ،
وأن الغريب الذى يحسن إحدى الحرف يقرض عند وصوله إلى
هذا الإقليم مبلغاً من المال يستعين به على شراء عدده . وإذا
تهدمت دار أو مطحنة ، وعجز صاحبها عن إصلاحها ، فإن
حكام الإقليم ينيطون ببعض عبيدهم لإتمام هذا الإصلاح من
غير أجر . وللحكومة فى الأحساء مطاحن تنفق عليها ويطحن
الناس فيها قمحهم بالحجان . وقد سجل ناصرى إعجابه بهذه
النظم التى تذكرنا الآن ببعض الاتجاهات الاشتراكية فى العصور
القديمة وفى العصر الحديث .

أما البصرة فقال عنها : إن هذه المدينة كانت تقوم فى
أنحائها ثلاثة أسواق فى اليوم الواحد ، وأن رواد تلك الأسواق
كانوا يودعون أموالهم عند أصحاب المصارف المالية ويأخذون منهم

إقراراً باستلامها ثم يدفعون قيمة كل ما يشترونه « شيكاً »
أو « إذنأ » يقبض البائع قيمته من صاحب المصرف . وهكذا
لا يستعمل التجار النقود في معاملتهم وإنما يستخدمون « الشيكات » .
أو « أذونات الصرف » يدفع قيمتها أصحاب المصارف .
ومن البصرة عاد إلى مرو ، فلما اشتد السلاجقة في طلبه
اختفى بجبال خراسان حتى مات سنة ٤٥٢ هـ ؛ ١٠٦٠ م .

أبو حامد الغرناطي

هو محمد بن عبد الرحمن بن سليمان القيسي الأندلسي .
ولد في غرناطة سنة ٤٧٣ هـ ؛ سنة ١٠٨٠ م ، وقد مال منذ شبابه
لأسفار فزار إفريقية الشمالية وصقلية سنة ٥١١ هـ ؛ سنة ١١١٧ م ،
ثم ذهب إلى مصر وبعد أن قضى بها زمناً غادرها إلى بلاد الشام
فالعراق ثم اتجه ناحية الخزر (قزوین) ووصل إلى ضفاف
نهر القوبلجا وطاف ببلاد الخزر والبلغار ثم زار القسطنطينية .
وقد دون كل مشاهداته في كتابه « تحفة الأصحاب ونخبة
الإعجاب » ،

وله كتاب جغرافي يسمى « تحفة الكبار في أسفار البحار » .
وفي بغداد أقام رديحاً من الزمن ألف فيه كتاب « المعرب عن
عجائب المغرب »

وبما جاء في كتاباته عن سبب دخول الإسلام في بلاد

البلغار أن مسلماً يشتغل بالطب قصد إلى تلك البلاد ، واتفق أن كان ملكها وزوجه مريضين مرضاً مستعصياً فعرض عليهما الإسلام إن هو شفاهما من مرضهما فوعدها بتلبية ما عرضه ، فعالجهما ودخلا في الإسلام ومعهما أغلب سكان تلك البلاد .

ومن الأحاديث الغريبة التي سمع بها في بلاد البلغار حديث السمكة « التي ثقبوا أذنها ، وجعلوا فيه حبالا ، وجروا تلك السمكة ، فانفتح أذنها ، فخرجت من داخلها جارية تشبه الآدمية ، بيضاء حمراء الخدين ، سوداء الشعر ، من أحسن النساء ، فأخذها أهل « يورا » وأخرجوها إلى البر ، وتلك الصورة تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح ، وقد خلق الله لها في وسطها مثل جلد أبيض ، كالثوب الصفيق القوي ، من وسطها إلى ركبتيها يستر عورتها ، كأنه إزار مشدود على وسطها ، فأمسكوها حتى ماتت عندهم ، وقدرة الله تعالى لا نهاية لها . . .

ويظهر من هذا ميله لرواية كل ما يسمعه وعدم تناوله إياه بالنقد .

وتوفي في دمشق سنة ٥٦٥ هـ ، سنة ١١٦٩ م .

الهروى

هو على بن أبى بكر ، وقيل أبى طالب . أصل أسرته من هراة لكنه ولد فى الموصل وطاف فى بلاد الشام والعراق واليمن والحجاز ومصر وبلاد الروم وصقلية وغيرها من جزر البحر المتوسط ، وزار القسطنطينية فى زمن الإمبراطور عمانوئيل كومنينوس (١١٤٣ — ١١٨٠) م ، وزار دمشق سنة ٥٦٨ هـ ؛ وهبط الإسكندرية سنة ٥٧٠ هـ ؛ سنة ١١٧٤ م ، وحمله القائد أبو القاسم بن حمود رسائل إلى صلاح الدين يطلب فيها تجهيز حملة ضد صقلية . وكان الهروى فى القافلة التى نهبا ريتشارد (قلب الأسد) فى جنوب فلسطين سنة ٥٨٨ هـ ؛ ١١٩٢ م ففقد فيها كتبه وبعض ما جمعه من مذكرات ، وطلب ريتشارد الهروى ليقابله فرفض لحنقه على ما جرى له على يد الصليبيين . ثم قصد إلى دمشق فحلب حيث قضى أيامه الأخيرة فى ظل الملك الظاهر بن صلاح الدين الذى قربه إليه وشمله برعايته وبنى له مدرسة بظاهر حلب حيث توفى سنة ٦١١ هـ ؛ ١٢١٤ م ، وقد دفن بتلك المدرسة .

وقد ألف الهروى بضعة كتب لم يصل إلينا منها سوى كتاب « الإشارات إلى معرفة الزيارات » وهو يتناول الآثار والعمائر الدينية التى زارها .

ومما كتبه عن زيارته لمصر قوله عن الأهرام :
 « الأهرام من عجائب الدنيا ، وليس على وجه الأرض
 شرقياً وغربياً عمارة أعجب منها و أعظم و أرفع ، ورأيت
 بمصر أهراماً كثيرة منها خمسة كبار والباقي صغار . فأما الكبار
 فاثنتان عند البحيزة واثنتان عند قرية يقال لها دهشور ، وهرم عند
 قرية يقال لها ميدوم . وقد اختلفت أقاويل الناس فيها وفي
 بانيها وما يريد بها ، فمنهم من قال إنها قبور للملوك ، ومنهم من
 قال إنهم عملوها خوفاً من الطوفان ، وقيل إن المأمون فتح هرماً
 منها ، وهو أحد الهرمين اللذين عند البحيزة ؛ فوجدوا داخله بئراً
 مربعة ، في تربيعها أبواب يفضى كل باب منها إلى بيت فيه
 موتى بأكفانهم ، وقيل إنهم وجدوا في رأس هذا الهرم بيتاً فيه
 حوض من الصخر على مثال القبر ، وفيه صنم كالآدمي ،
 وفي وسطه إنسان عليه درع من الذهب مرصع بالجوهر ،
 وعلى صدره سيف لا قيمة له وعند رأسه حجر ياقوت كالبيضة
 ضوؤه كالنار » .

ومما ذكره عن الأقصر أنها « مدينة بها من الآثار والقصور
 والأصنام وصور السباع والديواب ما لم أر مثله في بلاد الصعيد
 ولا في غيرها ، وذرعت يد صنم فكان من المرفق إلى مفصل
 الكف سبعة أذرع » .

ومن طريف ما يروى عنه ما ذكره ابن خلكان إذ قال إنه
 « لم يصل إلى موضع إلا كتب خطه في حائطه » .

ابن جبير

كان جالساً في حجراته يقرأ عندما دخل عليه خادمه وقال له إن رسولا من قبل أمير غرناطة جاء ليبلغه بالتوجه فوراً إلى بيت الأمير . . ليكتب له كتاباً .

ولم يقلق ابن جبير فقد كانت تربطه بالأمير صداقة وطيدة . .

ودخل ابن جبير على الأمير فوجده يتناول الشراب ، ومد الأمير يده إليه بكأس فأظهر ابن جبير الانقباض وقال : « يا سيدي ما شربتها قط » ، غير أن الأمير غضب وقال : « والله لتشربن منها سبعة » فلما رأى ابن جبير إصراره استسلم وشرب الكؤوس السبع . . وأحس الأمير بشيء من الندم ، أو لعله أراد أن يكافئ ضيفه على مجاملته له ، فملأ الكأس سبع مرات بالدنانير الذهبية وأفرغها في حجره ، فحملها ابن جبير إلى منزله واعتزم أن يجعل كفارة شربه الحج بترك الدنانير . وباع ابن جبير بعض ما يملك وأضاف ثمنه إلى عطية الأمير .

وما هي إلا أيام حتى استأذن من الأمير في الحج ، ولكيلا يمنعه من السفر أبلغه أنه أقسم قسماً لا رجوع فيه أن يحج في تلك السنة فأذن له .

وكانت مصر يومئذ تحت حكم صلاح الدين ، الذي لم يلبث بعد قليل أن هب ليوحد كلمة العرب ويحمل عبء حماية البلاد العربية من اعتداءات الأوربيين المتوالية ، التي عرفت باسم الحملات الصليبية والتي انتهت في رد بعضها ، عندما أغار الصليبيون على الإسكندرية سنة ١١٦٧ م وعلى دمياط سنة ١١٦٩ م .

ولد أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنانى ، فى بلنسية Valencia فى العاشر من ربيع الأول ٥٤٠ هـ ١١٤٥ م . وقد درس الفقه والحديث ، والشعر والأدب ، حتى أصبح عالماً فاضلاً ، وأديباً بارعاً ، وشاعراً مجيداً .

ثم استوطن غرناطة Grenada ، وهناك توثقت صلته بأميرها ، فلما وقعت حادثة الشراب خرج إلى الحج ، سنة ٥٧٨ هـ سنة ١١٨٢ م . فذهب إلى سبتة ومنها إلى سردينيا حيث رأى أسرى المسلمين العرب يباعون فى سوق العبيد فأحس بالألم الشديد وأدرك أن ما أصاب هؤلاء البؤساء إنما هو نتيجة تفكك العالم العربى يومئذ ، ولذلك اتجه إلى تسجيل كل مشاهداته ليقف عليها العرب وليعلموا إلى أى مدى يجب أن تتحد كلمتهم ، وأن يصلحوا أحوالهم حتى يستطيعوا مواجهة الخطر الإفرنجى . وأخيراً وصلت سفينته إلى الإسكندرية . ثم دخل المدينة ، ولما رأى منارة الإسكندرية الشاهقة الارتفاع جذبت انتباهه . كما وقف طويلاً عند بعض آثارها ، و بعد ثمانية أيام غادر

الإسكندرية إلى القاهرة حيث زار القلعة أثناء بنائها ، وذكر أن صلاح الدين يعتزم إقامة سور عظيم يحيط بالقاهرة ومصر القديمة .

ثم يقصد إلى البحيزة وتدهشه الأهرامات ، ويستمع إلى رأى الناس فى أمر بنائها فمنهم من يجعلها قبوراً لعاد وبنيه ومنهم من يزعم غير ذلك ، وبالحملة فلا يعلم شأنها إلا الله عز وجل . . . وعلى مقربة من هذه الأهرامات صورة من حجر ، قد قامت كالصومعة على صفة آدمى هائل المنظر (أبو الهول) .

ويتجه بعد ذلك إلى أسيوط فيعجب بجمال مناظرها . . ثم يمر بقنا ويعجب بنسائها لأنهن لا يغادرن بيوتهن . . ثم يصل إلى بلدة قوص ، وعندها يجتاز الصحراء الشرقية إلى البحر الأحمر ليستقل من ميناء عيذاب سفينة إلى جدة . وعندما يصل إلى جدة ينزل ضيفاً على قائد من قبل أمير مكة اسمه مكث بن عيسى ، ولكنه يستنكر معاملة أهل جدة للحجاج ويقول : « لقد صيروا الحجاج من أعظم غلاتهم التى يستغلونها ، يشهبونهم انتهاباً ، فالحاج لا يزال فى غرامة إلى أن ييسر الله رجوعه إلى وطنه » .

وأخيراً يصل إلى مكة فيؤدى فريضة الحج . . ثم يسافر إلى المدينة ويزور قبر النبي ويصفه وصفاً تفصيلياً ، ويواصل بعدئذ سفره إلى الكوفة ببغداد وهناك يرى القار أحد منتجات النفط (البترول) لأول مرة يستعمل فى طلاء جدران حماماتها

حتى ليخيل للناظر أنه رخام أسود صقيل وتدهشه فيها كثرة المساجد والمدارس .

ثم يغادر بغداد إلى الموصل ، ويمر بمدينة « سرّ من رأى » فيرثي لحالها ثم يمر بموقع يعرف بالقيارة وفيه يرى القار — أو البترول — في « وهدة من الأرض سوداء كأنها سحابة ، قد أخرج الله منها عيونا كبارا وصغارا تنبع بالقار ، وربما يقذف بعضها بحباب منه كأنها الغليان . ويصنع له أحواض يجتمع فيها فتراه شبه الصلصال منبسطة على الأرض أسود أملس ، صقيلا رطبا ، غطر الرائحة ، شديد التعلق فيلصق بالأصابع لأول مباشرة من اللمس . وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقيق أسود ، تقذفه إلى جوانبها فيرسب قارا ، فشاهدنا عجبا كنا نسمع به فنستغرب سماعه . وبمقربة من هذه العيون على شط دجلة ، عين أخرى منه كبيرة أبصرنا على البعد منها دخانا فليل لنا : إن النار تشتعل فيه إذا أرادوا نقله ، فتتشف النار رطوبته المائية وتعقده فيقطرونه قطرات ويحملونه . وهو يعم جميع البلاد إلى الشام ، إلى عكة ، إلى جميع البلاد البحرية » .

ويصف الجامع الأموي وصفاً تفصيليا ويذكر كيفية بنائه .

وبعد أن يغادر دمشق إلى عكا « قاعدة مدن الإفرنج بالشام ، ومحط الجوارى المنشآت في البحر كالأعلام ، مرفأ

كل سفينة ، والمشبّه في عظمتها بالقسطنطينية ، مجتمع السفن والرفاق ، وملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق .

ورأى بعينه الفظائع التي يعانيها الأسرى المسلمون ، فهم « يرسفون في القيود ويصرفون في الخدمة الشاقة تصريف العبيد ، والأسيرات المسلمات كذلك في سيقانهن لخلاخيل الحديد » . وهنا ينوه بما اعتاده مسلمو الشام من البذل لاقتداء أسرى المغاربة .

ثم يبحر إلى صقلية وأخيراً يعود إلى غرناطة وهذه الرحلة ، هي التي يصفها لنا في كتابه المشهور « برحلة ابن جبير » .

ثم يقوم برحلة أخرى عندما يبلغه نبأ فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين ، وقد استمرت تلك الرحلة من سنة ٥٨٥ هـ إلى سنة ٥٨٧ هـ . وقد عاش بعد ذلك في مالقة (شرق جبل طاق) ثم في سبتة وفاس .

أما رحلته الثالثة والأخيرة فقد بدأها من سبتة سنة ٦٠١ هـ ، وفي هذه المرة مكث بمكة زمناً طويلاً ثم بالقدس فالإسكندرية حيث توفي بها ، في ٢٧ شعبان سنة ٦١٤ هـ سنة ١٢١٧ م .

وكان ابن جبير مشغلاً بدراسة الحديث وتدريسه ، فلا غرو أن رأيناه حريصاً على مقابلة أقرانه من المحدثين ، خلال رحلاته الطويلة . ولكننا نستخلص مما نقرأه في رحلته أنه كان واسع الاطلاع ، في مناحي أخرى .

ولعل أشهر خلال ابن جبير كلها حسن نكته ولطافة دعابته .

عاش ابن جبير في وقت كانت فيه الخصومة السياسية بين العرب وأوروبا في إبانها ، فلا غرو أن رأيناه أحيانا يصب جام خصومته وغضبه على أعداء العرب ، ولكنه في الوقت ذاته كان يظهر تسامحا صادقا عجيبا ، كما يبدو ذلك من سفره على سفن الفرنجة ، أثناء عودته إلى بلاده ، ومن انضمامه إلى قافلة من تجار الفرنجة في سفره من دمشق إلى عكا ، ومن ثنائه على ما كان لوليم الثاني ملك صقلية من ميل إلى المسلمين .

وقد تداول قراء العربية رحلة ابن جبير منذ نحو سبعين عاما ، وقام الأستاذ رايت Wright أحد أساتذة جامعة كمبردج بإصدار طبعة جيدة منها ، وفي سنة ١٩٥٥ أصدر منها الدكتور حسين نصار الأستاذ بجامعة القاهرة طبعة محققة مشكولة .

ياقوت الحموى

هو الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى .

ولد في بلاد الروم (الأناضول الحالية) ومن هنا تسميته أحيانا بالرومى في سنة ٥٧٥ هـ ؛ سنة ١١٧٩ م . وقد أسر وهو

صغير وبيع لتاجر حموى كان يقيم في بغداد فنسب ياقوت إليه وغلب عليه لقب الحموى . ورأى التاجر أن يفيد من هذا الحدث النابه ليستعين به في حساباته فأدخله مدرسة يتعلم فيها الكتابة إلا أن ياقوت توسع في دراسته واهتم بالنحو والأدب . وأرسله سيده في تجارات له في الخليج العربي وعمان والشام ، فأغرم ياقوت بالرحلة .

ثم أعتقه سيده سنة ٥٩٦ هـ ؛ سنة ١١٩٩ م . ولم يلبث أن دب بينهما خلاف ، فتعاطى ياقوت نسخ الكتب ليعيش منه . وقد أفاد من ذلك كثيرا ، إذ هيا له الاتصال بعدد من الأدباء والرواة . ثم عاد الود بينه وبين سيده القديم إلى ما كان عليه ، فاستأنف ياقوت أسفاره التجارية ، وعند عودته وجد أن سيده قد مات بعد أن أوصى له ببعض ثروته . فاشتغل ياقوت بتجارة الكتب ، ولكنه اشتاق إلى الأسفار والتنقلات ، فأخذ يتجول في فارس والجزيرة العربية وآسيا الصغرى ومصر والشام ، وحيثما حل كان يلتمس ما في خزائن البلاد من الكتب . وفي مرو بدأ بوضع كتابه « معجم البلدان » ، ثم رحل إلى خوارزم حيث استقر بعض الوقت ، فلما علم بتحرك جنكيزخان نحو الغرب هرب إلى الموصل . ومنها كتب إلى الوزير ابن القفطى ، في حلب ، | يرجوه العون ، فأمدّه بما قوم به أوده واستدعاه إلى حلب . لكن ياقوت عاد بعد سنتين إلى الموصل ، حيث انصرف إلى إتمام معجمه الذى فرغ من وضعه في سنة ٦٢١ هـ ؛

سنة ١٢٢٤ م . ثم زار مصر . وعاد إلى حلب فعمل في تنقيح المعجم ، وتوفي فيها في رمضان سنة ٦٢٦ هـ : آب - أغسطس سنة ١٢٢٩ م .

وقد دفع ياقوت إلى وضع معجمه ما حدث له في مرو عندما ثارت مناقشة تتعلق بتشكيل اسم مكان ، فأدرك حاجة المؤلفين إلى « كتاب في هذا الشأن مضبوطا ، وبالإتقان وتصحيح الألفاظ بالتقييد مخطوطا ، ليكون في مثل هذه الظلمة هاديا ، وإلى ضوء الصواب داعيا .

ولذلك يادر إلى وضع معجمه مرتبا على حروف الهجاء ، ومهد له بخمسة فصول تتناول صورة الأرض ، ومعنى الإقليم ، وبعض الاصطلاحات الجغرافية مثل : البريد والفرسخ ، والطول والعرض إلى غير ذلك . وضبط الأسماء وأشار إلى كل من دفن في كل بلد من الصحابة والعلماء والأعيان . كما دون أخبار بعض الرحالة كابن فضلان .

وأصبح معجم ياقوت موسوعة جغرافية لا غنى عنها ، ولما أتمه شعر بما بذل فيه من جهد مضن ولذلك يتحدث عنه بقوله : « وعلى ذلك فإنني أقول ولا أحتشم ، وأدعو إلى التزال كل عالم في العالم ولا أنهزم : إن كتابي هذا أوجد في بابيه ، مؤتمر على أضرابه ، لا يقوم بإبراز مثله إلا من أيد بالتوفيق ، وركب في طلب فوائده كل طريق ، فغار قارة وأنجد ، وطوح لأجله بنفسه فأبعد ، وتفرغ له في عصر الشبية وحرارته ، وساعده

العمر بامتداده وكفايته ، وظهرت منه أمارات الحرص وحركته .
وامتاز ياقوت عن كثير ممن سبقوه بعدم الأخذ بالخرافات
والأساطير . وذكر ياقوت أن البعض طلب إليه اختصار
معجمه فأبى ، وناشد ناقل هذا الكتاب والمستفيد منه عدم
اختصاره .

ومما قاله « أن المختصر لكتاب كمن أقدم على خلق سوى ،
فقطع أطرافه فتركه أشل اليدين ، أبتز الرجلين ، أعمى
العينين ، أصلم الأذنين » .

ولكن وصيته لم ترع ، على الرغم من هذا الرجاء الحار .
فقد اختصره صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق في كتاب
سماه « مرصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع » ، كما أن
السيوطي لخصه في كتابه « مختصر معجم البلدان » .

ولياقوت مؤلفات أخرى غير معجم البلدان أهمها « معجم
الأدباء » المسمى « إرشاد اللبيب إلى معرفة الأديب » ، وهو
يتضمن معلومات جغرافية إلى جانب المعلومات الأدبية . وتوفي
عام ٦٢٧ هـ ؛ ١٢٢٩ م .

عبد اللطيف البغدادى

هو موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف ، موصلى
الأصل ، بغدادى المولد .

ولد سنة ٥٥٧ هـ ؛ سنة ١١٦٢ م ببغداد في أسرة اشتهر أفرادها بالعلم ، ولذا انكب منذ صغره على إجادة الخط وحفظ القرآن والشعر ، وتلقى جانباً كبيراً من كل ذلك على بعض أفراد أسرته ، وعلى بعض شيوخ بغداد .

ثم انتقل إلى الموصل ، وهناك علم بما يلقاه العلماء من رعاية في كنف صلاح الدين فقصده إلى دمشق ، وكانت سورية ومصر يومئذ تحت حكم صلاح الدين . ثم توجه إلى القدس فعكا ، حيث التقى ببعض رجال صلاح الدين ومنهم القاضي الفاضل الذي زوده بوصية إلى نائب صلاح الدين في مصر . ولكن إقامته لم تطل بها إذ عاد إلى القدس لما علم بمهادنة صلاح الدين للصليبيين ، وهناك قابله ولقى منه كل تقدير ، إذ قرر له ثلاثين ديناراً كل شهر كما قرر له أبناء صلاح الدين رواتب أخرى ، وطلب إليه أن يتجه إلى دمشق ليدرس للناس .

وبعد قليل مات صلاح الدين ، فرحل البغدادى إلى مصر حيث أقام زمناً يدرس بالأزهر وشهد فترة الغلاء والأوبئة . ووضع أهم مؤلفاته وهو « الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعينة بأرض مصر » ، وفيه وصف رحلته إلى مصر في أواخر القرن السادس الهجرى وتناول مختلف شئونها وتعرض لما ضمته من آثار كالأهرام وأبي الهول ومنازة الإسكندرية وعمود السوارى .

وقد أعجب البغدادى ببناء الهرم وتحدث عنها بقوله :

« والعجب في وضع الحجر بهندام ليس في الإمكان أصبح منه ، بحيث لا تجد بينهما مدخل لإبرة ولا نخل شعرة ، وبينهما طين كأنه الورقة لا أدرى ما صفته ولا ما هو . وعلى تلك الحجارات كتابات بالقلم القديم المجهول الذي لم أجد بديار مصر من يزعم أنه سمع بمن يعرفه . »
ثم روى بعدئذ محاولة الملك العزيز بن يوسف هدم الهرم الثالث وفشل هذه المحاولة .

ومما يدل على نزعته إلى التحقيق والتوفيق أنه سمع أن قوما اعتادوا ارتقاء الهرم دون عناء ، فاستدعى أحدهم وطلب إليه أن يصعد إلى قمته وأن يقيس أبعاده عندها ، فلما أبلغه إياها شك في صحتها واعتزم القيام بذلك بنفسه .

وذكر ما جرت به العادة من تكسير التماثيل وتخريب الآثار وفتح المقابر بحثا عن الكنوز والذهب المدفون مع الموتى . أما وصفه للقطط فهو وصف تقشعر له الأبدان ، إذ وصلت الحالة بالفقراء إلى أكل لحم الميتة والكلاب ، ثم انتهوا إلى أكل من يتخطفونه من الآدميين وبالأخص البدينين والصغار . ومما رواه أنه شاهد بنفسه طفلا صغيرا مشويا في قفة وقد أحضر إلى دار الوالى ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهما أبواه فأمر الوالى بإحراقهما . وروى كذلك أن الناس كانوا يتفنون في اصطياد بعضهم بعضا ، وخاصة المشتغلين بالطب إذ كانوا يستدعونهم بزعم علاج مرضى ثم يفتكون بهم . كما تناول وصف ما أصاب

البلاد من أوبئة وروى في هذا الصدد قصصا محزنة .
ثم قصد بعدئذ إلى القدس فأقام بها مدة ، وكان يتردد إلى
الجامع الأقصى ويدرس فيه . ثم اتجه إلى دمشق مرة أخرى
ونزل بالمدرسة العزيزية سنة ٦٠٤ هـ وهناك ظهر نبوغه في الطب .
ثم سافر إلى حلب ومنها إلى بلاد الروم فأقام فيها زمنا ، ثم عاد
إلى حلب . ثم خطر له بعدئذ أن يحج وأن يمر ببغداد في
طريقه إلى مكة ليقدم للخليفة المستنصر شيئا من تصانيفه ،
ولكنه مرض عقب وصوله إلى بغداد — بعد أن غاب عنها نحو
خمسة وأربعين عاما — وتوفي بها في المحرم سنة ٦٢٩ هـ : سنة
١٢٣١ م .

ابن سعيد

هو أبو الحسن علي بن سعيد المغربي . ولد بغرناطة سنة
٦١٠ هـ ؛ سنة ١٢١٤ م في أسرة كريمة ، وكان جده وأبوه
من أهل الأدب والتأليف ، فقد بدأ جده « كتاب المغرب في
حلي المغرب » وعمل فيه أبوه وأتمه هو .
تلقى العلم في إشبيلية ، ثم عمل لابن جامع وزير الموحدين
بأفريقية ، غير أنه وقعت فرقة بين ابن سعيد وأحد أقربائه
المشتغلين في خدمة ذلك الوزير فخشي ابن سعيد نتائجها ،
واستأذن للحج . فلما وصل الإسكندرية وكان والده قد رحل

إليها وأقام فيها - أدى معه فريضة الحج ، ولكن الأب توفي أثناء العودة وأقام الابن بمصر .

وحدث أن جاء مصر رسول من الملك الناصر لزيارة مصر في مهمة كلفه بها مليكه ، فتعرف ابن سعيد إليه ، فأكرمه وحبب إليه الرحلة إلى حلب ليغترف مما في خزائنها من كتب . فلما وصل إليها دخل على الملك الناصر فأنشده قصيدة أعجبتة فأقبل عليه وقدم له ما استطاع من مساعدات وأغدق عليه الخلع والأموال .

ثم قصد دمشق فالموصل وبغداد ، فالبصرة وحبج وعاد إلى المغرب فنزل بتونس واتصل بخدمة الأمير أبي عبد الله المستنصر . ثم قصد دمشق واستقر بها حيث أدركته المنية سنة ٦٨٥ هـ ، سنة ١٢٧٤ م .

ومؤلفات ابن سعيد كثيرة منها « المقتطف من أزهير الطرف » و « الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد » (أى تاريخ أسرته وبلده) ، و « المشرق في حلى المشرق » ثم « المغرب في حلى المغرب » وهو الذى أتم تأليفه .

والكتابان الأخيران يجمعهما « كتاب فلك الأرب المحيط بحلى لسان العرب » ، وقد مهد لهما بمقدمة جغرافية عامة تعرف باسم « فلك الأرب » . وكلا الكتابين تناول ذكر البلاد وأقسامها ومدنها ، وأهم أبوابه القسم الخاص بالأندلس والذى يسمى « وشى الطرس في حلى جزيرة الأندلس » .

ووضع ابن سعيد كذلك مختصراً بلغرافية بطليموس اعتمد عليه أبو الفدا في جغرافيته ، كما وضع كتاباً آخر عن رحلته إلى مكة هو « النفحة المسكية في الرحلة المكية » .

ويؤخذ على ابن سعيد أنه خلط بين الأقاليم ، وفي بعض الأحيان يشوب أوصافه الخطأ . وقد وثق به أبو الفدا أول الأمر فنقل عنه ، ثم تبين أخطأه فيما بعد فصحيحها . ورغم ذلك فقد أثنى عليه أبو الفدا والمقريزي وابن خلدون وابن خلكان وغيرهم .

القزويني

هو زكريا بن محمد القزويني ، ولد في بلدة قزوين . التي تقع جنوب بحر قزوين — أو بحر الخزر — في سنة ٦٠٠ هـ ، سنة ١٢٠٣ م . وهو من أصل عربي ، وقد طاف في صباه بإيران والعراق والشام ، ثم قصد إلى دمشق حيث اتصل ببعض علمائها ، وتولى القضاء ببعض مدن العراق في عهد الخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين وظل في منصبه حتى سقطت بغداد في يد المغول سنة ٦٥٦ هـ .

وأهم كتبه كتابان : أولهما في الفلك والجغرافية الطبيعية وعنوانه « عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » جمع به ما عرف وسمع من خصائص البلاد والعباد ، ولكنه ضم الغث

والسمين من المعلومات دون نقد أو بحث .
 وهو قسمان : أولهما يتناول الأشياء السماوية ، والثاني
 يتناول الأشياء الأرضية .

أما الكتاب الثاني فله عنوانان مختلفان : أقدمهما هو
 « عجائب البلدان » وأما العنوان الثاني فهو « آثار وأخبار العباد » ،
 ويبحث في الجغرافيا التاريخية وما يتصل بها ، وفيه وصف
 لأحوال البلاد وسكانها ، وقد قسمها إلى سبعة أقاليم وتحدث
 عن بلاد كل إقليم . ولم يقتصر فيه على البلاد الإسلامية بل
 ذكر البلاد الأوروبية وغيرها ، وزوده بمجموعة من الرسوم
 والصور . وقد نقل القزويني في هذا الكتاب الكثير مما كتبه
 بعض الجغرافيين المسلمين ، وبالأخص فيما يتصل بالاندلس
 والبلاد الفرنسية والألمانية والهولندية ، كما اتصل بكثير من
 الرحالة وقرأ كتبهم وأفاد من مشاهداتهم .

ومن العجائب التي رواها القزويني والتي لا يصدقها العقل
 ما ذكره عن جزيرة في بحر الصين لا يسكنها إلا النساء ،
 « لا رجال معهن أصلاً ، وأنهن يلقحن من الريح ويلدن النساء
 مثلهن ، وقيل إنهن يلقحن من ثمرة شجرة عندهن يأكلن منها ،
 فيلقحن ويلدن نساء » .

وذكر عن حلب « أنه ظهر بها سنة أربع وعشرين وستمائة
 تنين بغلظ منارة وطول مفرط ، ينساب على الأرض ، يبلع كل
 حيوان يجده ، ويخرج من فيه نارا تحرق ما تلقاه من شجر

أو نبات ، واجتاز على بيوت أحرقها ، والناس يهربون منه يمينا ويسارا ، حتى ائساب قدر اثني عشر فرسخا ، فأغاث الله تعالى الخلق منه بسحابة نشأت وتدلّت إليه ، فاحتملته ، وكان قد لف ذنبه في كلب ، فرفع الكلب وهو يعوى في الهواء ، والسحاب يمشى به والناس ينظرون إليه إلى أن غاب عن الأعين

وكانت وفاته سنة ٦٨٢ هـ ؛ سنة ١٢٨٣ م .

العبدري

هو محمد بن علي ، وينسب إلى جده الأعلى عبد الدار ابن قصي القرشي . وأصل أسرته من بلنسية ، ولكنها أقامت بالمغرب ، في طفولة العبدري أو صباه . وقد سافر لتأدية فريضة الحج مجتازا شمال أفريقية حتى وصل الإسكندرية فمكة عن طريق البر .

وقد عني العبدري في كتابه « الرحلة الغربية » ببيان المواقع الجغرافية والمعالم الأثرية ودراسة العادات .

ومما ذكره عن الجزائر قوله : « إن حصونها تتحدى الأعداء بمئاتها ، لكنها خالية من العلم . . . وليس فيها من يمكن أن يعد من العلماء »

وقال عن تونس : « للمدينة عدة أبواب يمكن الدخول

منها ، وخارج كل منها ضاحية جميلة تكاد تكون في اتساع المدينة نفسها ولو أن تونس يتاح لها نهر يروى عطشها ، لفاقت جميع حواضر الإسلام ، ولكن من سوء الحظ فئاؤها نزر يسير ، والناس يشربون من ماء المطر الذي يخزنونه في الآبار .

« وتونس مدينة كبيرة الأهمية إذ هي عاصمة أفريقية (جمهورية تونس اليوم) . . ولم أر لا في الشرق ولا في الغرب قوماً كأهلها في دماثة الخلق ورقة الطبع . . . وفي أهلها من بلغ في العلم الدرجة القصوى ، وبينهم من يمتاز بعلو الهمة . . . وهناك من يترك عمله ليتمتع بصحبة عالم . . . كما حدث لي . »
ثم يصف قرطاجة وآثارها ، ولكنه يهتم بالقناطر التي تجرى قناة الماء فوقها والتي يسميها التونسيون « حنايا » ، ويشير إلى الاهتمام بإصلاحها لأنها توصل بعض الماء من قرطاجنة إلى تونس . .

ويقول عن أهل برقة : « انهم يتكلمون العربية بصفاء أهل الحجاز بحيث أن ولدا سأل الحجاج قائلاً لهم : « يا حجاج . . أمعكم شيئاً تبيعونه ؟ » وقد شكل كل كلمة في السؤال . »
وبما تناوله أيضاً وصفه لما كان يلقاه القادهون إلى ثغر الإسكندرية من قسوة موظفي الجمارك وتغاليهم في التفتيش إذ يقول : « وقد رأيت من ذلك يوم ورودنا عليهم ما اشتد له عجبى ، وجعل الانفصال عنهم غاية أربى . وذلك أنه لما وصل

إليها الركب جاءت شذمة من الحرس . . . فمدوا في الحجاج أيديهم ، وفتشوا الرجال والنساء ، وألزموهم أنواعا من المظالم ، وأذاقوهم ألوانا من الهوان ، ثم استحلفوهم وراء ذلك كله . . . وهو يشبه ابن بطوطة في طريقة روايته لأخبار رحلته ، ولكنه يفترق عنه فيما يبدو على أسلوبه من تكلف وجري وراء الألفاظ .

أبو الفدا

هو الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ، وينتهي نسبه إلى المظفر بن شاهنشاه ابن أخى صلاح الدين الأيوبي . ولد بدمشق سنة ٦٧٢ هـ ، ولما عاد حكم حماه إلى أسرته عاد معها واشترك في بعض ما قامت به من حروب ، ولما انقطع حكم حماه عن أسرته ظل في خدمة نائبها . ولما استرد الملك الناصر محمد بن قلاوون ملك مصر عين المؤيد نائبا عنه في حماه سنة ٧١٠ هـ ؛ سنة ١٣١٠ م ، وكانت العلاقات بينهما طيبة .

وقد زار أبو الفدا مصر مرارا ، وطاف بأغلب بلاد الشام . واشتغل بعلوم عدة ، وله فيها مؤلفات قيمة أشهرها :
١ - المختصر في أخبار البشر ، وهو في التاريخ العام ويعرف بتاريخ أبي الفدا .

٢ - تقويم البلدان ، وهو في الجغرافيا ووصف الأقاليم ،
وقد مهد له بمقدمة بين فيها الدافع له على تأليفه فقال :
« لما طالعت الكتب المؤلفة في البلاد ونواحي الأرض من الجبال
والبحار وغيرها ، لم أجد فيها كتابا موفيا بغرضي » . ثم ذكر
بعض هذه المؤلفات وبين نواحي النقص التي رآها فيها كعدم
ذكر خط الطول والعرض وإهمال ضبط الأسماء .

وتظهر في كتاب أبي الفدا دقته في التعبير عن الحقائق
العلمية المعروفة في عهده ، كما يشعر القارئ بإحاطته بكل
ما يكتب فيه مع عنايته بالتحقيق والضبط ، وقد ذكر في
مقدمته أنه جمعه مما تفرق في كتب عديدة .

وقد أورد في كتابه ضروريا من النظريات لا يزال عدد
كبير منها صحيحا ، ككروية الأرض ، وتحدث عن خط
الاستواء والجهات المعمورة في أيامه .

وتكلم عن نهر النيل فقال : « ومبتداه وأوله الخراب الذي
هو جنوب خط الاستواء ، ولذلك تعسر الوقوف عليه ، ولم يتصل
بنا من أخباره إلا ما نقل عن اليونان ، ونسب إلى بطليموس أنه
ينحدر من جبل القمر من عشرة مسيلات منه ، بين كل نهر
منها والآخر درجة في الطول » .

وذلك دليل على قلة المعلومات عن ذلك النهر الكبير
يومئذ .

ويتناول هذا الكتاب بعض النواحي المسكونة ويصفها

وصفاً إقليمياً ، فيذكر الحدود والبلاد المتاخمة ، والأنهار والبحال والمدن والنواحي المختلفة ، والأجناس واللغات أحياناً ، إلى غير ذلك ، مع ضبط الأسماء .

ومن البلاد التي تكلم عنها : جزيرة العرب ، ومصر ، والشام ، والمغرب ، والسودان ، والأندلس ، وفارس ، والهند ، والصين ، وبلاد الروم ، وأرمينية ، وخراسان .

وهذا الكتاب يعد مفخرة من المفاخر العلمية للعصر المملوكي ، كما أنه من الكتب الجغرافية الجلية التي خلفها لنا علماء العرب .

وكانت وفاة أبي الفدا سنة ٧٣٢ هـ ؛ سنة ١٣٣١ م .

ابن بطوطة

لو رجع بنا التاريخ عدة قرون ، إلى الفترة فيما بين سنة ٧٥٤ وسنة ٧٦٩ هـ (١٣٥٣ - ١٣٧٧ م) وانتقلنا إلى مدينة فاس لشاهدنا شيخاً جليلاً جالسا وسط الحدائق الغناء ، ومن حوله حلقة كبيرة من أصدقائه من أعيان المدينة وكبرائها ، وهم ينصتون بإعجاب ودهشة إلى مغامراته التي يقصها عليهم حتى ليتهم بعضهم بالاختلاق أو الجنون ، إذ يتنقل بمستمعيه من وسط أفريقيا إلى روسيا ، ومن الهند إلى الصين .

ذلكم الشيخ الجليل ، هو ابن بطوطة ، أعظم رحالة العرب جميعا .

ولد أبو عبد الله محمد بن بطوطة في بلدة « لواتة » ونشأ في مدينة طنجة سنة ٧٠٣ هـ ؛ سنة ١٣٠٤ م والذي نعرفه — عن لسانه هو — أن والده كان قاضياً وأنه هو أيضاً ولي القضاء ، إلا أن حوادث طفولته ومستوى تعليمه مجهولة لدينا . ولما بلغ الثانية والعشرين من عمره ، غادر بلدته لأداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن يؤمئذ يعلم البلاد التي سوف يقدر له زيارتها ورؤية أطرافها ، أو يقدر أنه سيغيب عن أهله وأقاربه نحو ثمانية وعشرين عاماً أو أنه سيصل إلى أقطار لا يعلم أهل المغرب عنها غير أسمائها .

وتنقسم رحلات ابن بطوطة إلى ثلاث مراحل أو سفرات واسعة النطاق ، جاب فيها أكثر ما عرف في عصره من البلاد .

فالرحلة الأولى من سنة ١٣٢٥ إلى سنة ١٣٤٩ زار فيها شمال أفريقيا ومصر والشرق الأوسط وأفريقية الشرقية وجزيرة العرب واليمن . ثم قصد إلى القسطنطينية وبعد أن أقام بها فترة من الزمن عاد إلى الهند ، ثم سافر مع أعضاء البعثة « الدبلوماسية » التي أرسلها سلطان الهند محمد شاه إلى ملك الصين .

والرحلة الثانية من سنة ١٣٥٠ إلى سنة ١٣٥١ زار فيها الأندلس وجبل طارق وغرناطة .

والرحلة الثالثة من سنة ١٣٥٢ إل سنة ١٣٥٤ زار فيها السودان وغرب أفريقيا .

ورغم أن ابن بطوطة لم يسجل أغلب تواريخ الأحداث التي مرت به في رحلاته فإنه أثبت اليوم الذي فارق فيه وطنه وبدأ أولى رحلاته ، ففي اليوم الثاني من رجب سنة ٧٢٥ هـ بدأ ابن بطوطة رحلته من طنجة إلى الإسكندرية بطريق البحر ، وقد وصفها وصفاً موجزاً ، ولا سيما المنار وعمود السوارى وتحدث كثيراً عن لقيهم من علماءها .

ومن طريف ما ذكره عن دمياط أنها كانت مسورة ، وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج منها إلا بإذن حاكمها ، وكان هذا الإذن مدونا على ورق مختوم بخاتم الحاكم فيسمح له حراس أبواب المدينة بمبارحتها بعد فحص هذه الورقة .

ثم وصف القاهرة والفسطاط وذكر المساجد والمدارس والنيل الذي وصفه بأنه أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار ، وقد لاحظ فيضانه ، وعجب من زيادته في شدة الحر عند نقص الأنهار الأخرى وجفافها ، وابتداء نقصانه حين تزيد الأنهر الأخرى وتفيض .

واهتم ابن بطوطة بزيارة الأهرام ، ولكنه لم يذكر أبا الهول . وقد ذكر بعض الأساطير عن أصل الأهرام فقال إنهم يزعمون

« أن الذي بناه هو هرمس^(١) الأول ، الذي كان أول من تكلم عن الحركات الفلكية ، وأنذر الناس بالطوفان ، وخاف ذهاب العلم واندثار الصناعات ، فشيّد الأهرام ، وصور جميع الصناعات والآلات ، ورسم على جدرانها العلوم والفنون لتظل مخلدة » .

ثم غادر القاهرة إلى الأقصر فأدفو ، فالبهر الأحمر ليستقل السفينة إلى الحجاز ، ولكنه لما وصل إلى ميناء عيذاب وجد حاكمها في حرب مع المماليك فتعذر السفر عليه وعاد إلى القاهرة ثم قصد إلى بلاد الشام . وهو يصف الطريق وصفاً مسهباً ويذكر أن في كل مرحلة من الصحراء فندقاً ينزل فيه المسافرون بدوابهم ، وبخارج كل فندق ساقية لشرب الدواب وحنوت يبتاع منه المسافر كل ما يحتاجه . كما ذكر أنه في كل نقطة للحدود تدفع الضرائب وتفحص جوازات السفر .

ومن الغريب أن رحالة إيطاليا يدعى فرسكوبالدي Frescobaldi لدى زار مصر في سنة ١٣٨٤ ، أي بعد ابن بطوطة بنحو ستين عاماً فجاءت أوصافه والأرقام التي أوردها عن السكان وعدد المراكب في النيل والمتاجر والمساجد كما دونها ابن بطوطة أو قريباً منها .

وقد رأى في دمشق حادثة طريفة يقصها علينا فيقول :

(١) يلاحظ التقارب بين كلمة هرم وهرمس .

« مررت يوما ببعض أزقة دمشق ، فرأيت به مملوكا صغيرا قد سقطت من يده صحيفة من الفخار الصيني — وهم يسمونه الصحن — فتكسرت . واجتمع عليه الناس ، فقال له بعضهم : اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني . فجمعها وذهب الرجل معه إليه فأراه إياها ، فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن » .

وعقد ابن بطوطة فصلا للكلام على الأوقاف بدمشق ، كتب فيه : « إن الأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها . . . ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن ، ومنها أوقاف لفكاك الأسارى ، ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهم ، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها ، لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليهما المترجلون ويمر الركبان بين ذلك . ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير » .

وبعد أن حج ابن بطوطة زار العراق وبلاد فارس والحجاز وزار اليمن وساحل إفريقية الشرقية ، وطاف حول سواحل جزيرة العرب . وبعد ذلك ذهب إلى بلاد الروم حيث حظى بشي من أعظم الأشياء في حياته ، هو مقابله جماعة الإخوان أو الفتيان . وهم جماعة اشتهروا بالبرورة والفضل ، وقد أثنى ابن بطوطة على كرمهم وحسن ضيافتهم ثناء عاطرا ، حيث

يقول : « وعند وصولنا لمدينة لاذق مررنا بسوق لها ، فنزل إلينا رجال من حوانيتهم وأخذوا بأعنة خيلنا ، ونازعهم في ذلك رجال آخرون ، وطال بينهم النزاع حتى سلّ بعضهم السكاكين ، ونحن لا نعلم ما يقولون . ونحفنا منهم ، وحسبنا أنهم يريدون نهبنا . ثم بعث الله لنا رجلا حاجا يعرف اللسان العربى ، فسألته عن مرادهم ، فقال : إنهم من الفتيان ، وكل طائفة ترغب أن يكون نزلوكم عندها . فعجبنا من كرم نفوسهم » .

وبعد أن عبر ابن بطوطة البحر الأسود ، ذهب إلى شبه جزيرة القرم بجنوب روسيا حيث طاف بأرضها ، حتى اقترب من ستالينجراد ثم زار القسطنطينية وقصد بعد ذلك إلى الهند واتصل هناك بالسلطان محمد بن تغلاق ، ومكث في خدمته سبع سنين . وقد مرت على ابن بطوطة فترات كان في أثنائها تارة محبوبا مقربا من السلطان ، وتارة مقصيا مغضوبا عليه ، حياته معرضة للخطر الحقيقى .

وحدث أن أرسله السلطان في بعثة إلى عاهل الصين فتحطمت سفينته ، وبدلا من أن يعود ليواجه غضب السلطان ، آثر أن يستأنف رحلاته مرة أخرى .

ثم ذهب إلى الصين ، وفي وصفه لها نجد أقدم إشارة إلى استخدام ورق النقد في المعاملات ، وهو من اختراع الصينيين ، إذ يقول : « وأهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم ، وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد ، كل قطعة منها قدر الكف

مطبوعة بطابع السلطان . وإذا تمزقت تلك الكواغد في يد إنسان ، حملها إلى دار كدار السكة عندنا ، فأخذ عوضا جديدا ودفع تلك ، ولا يعطى على ذلك أجرة ولا سواها . وإذا مضى الإنسان إلى السوق بدرهم فضة أو دينار ، يريد شراء شيء ، لم يؤخذ منه ولا يلتفت إليه .

وكانت الصين آخر ما وصل إليه ابن بطوطة من الأقطار . وقد عاد منها بطريق البحر إلى الخليج العربي ، ثم جاب بلاد الفرس والعراق والشام ومصر مرة أخرى ، وبعد أن أدى فريضة الحج للمرة السابعة والأخيرة ، عاد إلى فاس من الإسكندرية بطريق البحر ، واتصل هناك بالسلطان أبي عنان فارس من سلاطين بني مرين . عندئذ لم يكن باقيا من البلاد الإسلامية سوى بلدين اثنين لم يزرها ابن بطوطة ، هما الأندلس وبلاد السودان في وسط إفريقيا فرحل لزيارتها في السنة التالية ، ثم عاد مرة أخرى إلى فاس عام ٧٥٤ هـ ؛ ١٣٥٣ م .

وأعجب السلطان أبو عنان المريني بقصة ابن بطوطة ورحلاته ، فأمر كاتبه محمد بن جزى الكلبي - وكان صديقا لابن بطوطة - أن يدون ما يمليه عليه ابن بطوطة من قصصه وأسفاره . وقد أطلق ابن جزى على الكتاب اسما جديرا به ، وهو « تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » . وقد استحق ابن بطوطة ولا ريب تلك الراحة الطويلة التي تمتع بها خلال السنوات الخمس والعشرين من آخر حياته ، إلى أن

انتقل إلى رحمة ربه سنة ٧٧٩ هـ ؛ ١٣٧٧ م .
ولرحلات ابن بطوطة أهميتها ، ذلك أن أوصافه لأغلب
الأقاليم التي زارها لا تختلف عما يكتبه أي سائح في العصر
الحاضر .

والقارئ لرحلة ابن بطوطة يلاحظ أنه لم يكن يطمح عند
بدء رحلته إلى غير أداء فريضة الحج ، ولذلك كان القسم
الخاص بالمراحل الأولى من رحلته قاصراً على ذكر العلماء
والصالحين الذين قابلهم ، والزوايا التي أقام فيها ، ووصف
بعض المدن الكبرى التي مر بها وصفاً عابراً لادقة فيه . ولم يعن
بدراسة أحوال المجتمع والشئون السياسية وتقلبها ، وقنع بالتحدث
عن كرامات الأولياء والزاهدين . ولكنه بعد أن وجد الترحل
سهلاً والزوايا التي يأوي إليها الغرباء كثيرة وعطايا الولاة والحكام
كافية ، بحيث تنفي عنه الحاجة إلى السؤال أو إلى الأموال
الطائلة ، مال إلى الأسفار . وتفتح ذهنه على ما يراه من أحداث
فصار يسجله ويقارنه بغيره في الدويلات والممالك التي يزورها ،
حتى صار مضرب المثل في دقة الملاحظة ، وأصبح يصف
طبائع الناس وطرق معاشهم وموارد رزقهم ، وصلاتهم بمن
جاورهم ، ويعنى بأحوال الأمراء والحكام واحتفالاتهم في
الأعياد ، و « البروتوكول » المتبع في مقابلاتهم ومحادثاتهم
ومعاملاتهم ، ويقارن بين أثمان النقود المتداولة في الممالك ،
ويسجل المسافات بالأميال والفراسخ والأيام .

ويمتاز عن سواه من الرحالة السابقين واللاحقين بالتفوق في الدرس ، إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ألم بها وبسطها بتفصيل ، وهو أول من أخبرنا بأن مسلمي الهند توجهوا عليهم سلطنة هي — « رضية » بعد أن ثاروا على أخيها « ركن الدين » وقتلوه ، وبقيت — في الحكم أربع سنين ثم خلعوها . وروى لنا كذلك اسم السلطنة خديجة التي حكمت جزر « ذيبة المهل » الواقعة قرب خليج البنغال .

ولا يضير ابن بطوطة بعض التحريف في أسماء الأقاليم والمدن التي زارها . والغالب أن الذين سبقوه إلى دخول تلك الديار هم الذين حرفوا تلك الأسماء ، أو أن ابن بطوطة — اعتمد على ذاكرته وحدها — وهو يملأ أنباء رحلاته ونسي صحة لفظ الأسماء . لأنه فقد أمواله ومذكراته بعد عودته من الشرق الأقصى .

مكانة ابن بطوطة بين الرحالة العرب :

شهد ابن بطوطة العصر الذي بلغت فيه الحضارة العربية ذروتها واتسعت رقعة الدولة العربية من حدود الهند شرقاً إلى المحيط الأطلنطي غرباً ومن آسيا الوسطى وجبال القوقاز شمالاً إلى صحارى أفريقيا جنوباً . وكان سابع سبعة من أعلام الجغرافيين العرب هم : القدسي ، الإدريسي ، ابن جبير ، السمعاني ، ياقوت ، البيروني ، وابن بطوطة . ولكنه — كرحالة — يكاد يكون أرفع الجغرافيين العرب مقاماً وأكثرهم طوافاً ، وأوفرهم

استيعاباً للأخبار ، وأشدّهم عناية بالتحدث عن الحالة الاجتماعية وحديث رحلاته الطويلة يشهد بأنه من المغامرين الذين يدفعهم حب الاستطلاع والرغبة في الاستمتاع بالحياة إلى ركوب الصعب من الأمور .

وقد اهتم الأوروبيون بهذه الرحلة كثيراً ، وبحثوا عن مخطوطها الأصلي فلم يجدوا سوى مختصراً اكتشفه السائح بوركارت Burchart ، ثم اكتشف المستشرق كيسجارتن Kasegarten نسخة خطية ثانية ، فترجم عنها إلى اللغة اللاتينية ، وأخيراً طبعت الرحلة في باريس مع ترجمة فرنسية بإشراف عالمن مستشرقين ، كما نقلها إلى الإنجليزية أحد القسس ، ونشر تلخيصاً عنها المستشرق جب Gibb ، وهي أيضاً مترجمة إلى اللغات الألمانية والبرتغالية والتركية .

وقد طبعت في القاهرة طبعتين آخرهما طبعة منقحة سنة ١٩٣٤ تحت عنوان « مهذب رحلة ابن بطوطة » بإشراف وزارة المعارف (التربية والتعليم) .

ابن خلدون

ابن خلدون من صميم العرب ، ينتسب إلى أسرة عربية الأصل يمنية منحدره من ملوك كندة كانت تنزل في حضرموت ، فلما ظهر الإسلام واتسع الفتح حتى بلغ إسبانيا نزع جده إليها

واسمه خالد ، ثم أبدل هذا الاسم إلى خلدون للتصغير والتجيب .
كانت الهجرة في أول عهد إسبانيا بالفتح الإسلامي ،
وأصابت أسرته فيها إقبالا عظيما ولكنها اضطرت للتروح إلى
تونس عندما شدد أهل إسبانيا الأصليون النكير على العرب ،
فولد مؤرخنا العظيم في هذه المدينة سنة ٧٣٢ هـ الموافقة سنة
١٣٣٢ م ، فلما بلغ سن التعلم حفظ القرآن الكريم وأخذ الفقه
المالكي واللغة والنحو عن أبيه ، ودرس سائر العلوم المعروفة
في زمنه على أساتيدها المشهورين ، وحصل منهم على شهادات
بتفوقه فيها . فلما بلغ السادسة عشرة عين في وظيفة بديوان
صاحب تونس . ثم رحل إلى فاس فأُسند إليه سلطانها أمانة
ديوانه ، أي جعله كاتباً خاصاً له . وما عزم أن اتهم بمكاتبة
أحد الأمراء المسجونين لإحداث ثورة فسجن ثلاث سنين ،
ثم أطلق سراحه فشحّص إلى الأندلس وشغل فيها محلاً في ديوان
صاحب غرناطة . ثم نزع إلى بجاية فجعله صاحبها وزيرا له
جزاء مساعدته إياه . ثم طلبه صاحب تلمسان وعرض عليه أن
يجعله أمينا له فشغل هذه الوظيفة مدة . ثم اضطُر أن يعود إلى
فاس ومنها قصد إلى الأندلس سنة ٧٧٦ هـ فلم يصادف حظا
من سلطان غرناطة ، فعاد إلى تلمسان كارهاً المناصب الحكومية
وعكف على الدرس والبحث والتأليف .

ثم بدا له أن يرحل إلى مصر للاطلاع على عيون مؤلفاتها ،
فعيّنه ملكها « برقوق » قاضيا للمالكية ثم عزله ، فرحل إلى مكة

فالمدينة . ثم آب إلى مصر ، حيث عاد إلى تولي القضاء ثم عزل عنه . وفي خلال ذلك سافر إلى الشام ، وكان في دمشق عندما حاصرها تيمورلنك وافتتحها . والتقى الرجال فاعجب به عاهل المغول ودعاه للبقاء معه ، فتخلص بلباقة وعاد للقاهرة . وما فتئ يعاد إلى منصبه ويعزل بفعل الدساسين حتى تكرر ذلك ست مرات ، إلى أن توفي سنة ٨٠٨ هـ ؛ سنة ١٤٠٦ م .

واشتهر ابن خلدون بكتابه الذي سماه « ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » ، وهو في جملة أجزاء كبيرة . واشتهر كذلك بالمقدمة التي وضعها لهذا التاريخ وهي المعروفة باسم « مقدمة ابن خلدون » ، تناول فيها عدة موضوعات وثيقة الصلة بالجغرافية البشرية والاجتماعية . وقد خصص ابن خلدون القسم الأول من مقدمته لبحث العمران البشرى وتحدث عن البحار والأنهار ، وذكر الأقاليم الجغرافية السبعة المألوفة وما يدخل تحت كل منها . ثم تعرض لتأثير الإقليم في ألوان البشر والكثير من أحوالهم وضرب السودان مثلاً لتأثير المناخ على الأخلاق إذ يقول : « ولما كان السودان ساكنين في الإقليم الحار ، استولى الحر على أمزجتهم . . وفي أصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم فتكون أسرع فرحاً وسروراً » .

ويخصص فصلاً ممتعاً لنشأة البلدان والأمصار وضرورة التعاون بينها . ثم يتناول توزيع الصناعات على المناطق المختلفة

في الدولة ثم يتحدث على العمل والإنتاج والأجور والزراعة والتجارة ووسائل نقل السلع مخصصاً فصلاً للاحتكار . وكل هذه البحوث هي ما يسمى الآن بالجغرافيا البشرية أو الجنسية والجغرافيا الاقتصادية .

ولم تقتصر مؤلفاته على التاريخ والمقدمة بل وضع كتاباً في المنطق ، واختصر فلسفة ابن رشد ، وألف في الفقه والرياضة والأدب . ولم ينس ابن خلدون أن يسجل حياته في كتاب « التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » وهو كتاب حافل للحياة التي عاشها ابن خلدون ، بما فيها من أحداث وأعلام ومشاهد ، مما يجعله وثيقة جغرافية تاريخية أدبية تكشف عن العصر الذي عاشه والبلاد التي رآها .

لم يكن ابن خلدون علماً من أعلام التاريخ العربي فحسب بل إنه قائد من قادة الفكر الإنساني ، اعترفت له أوروبا بفضل سبقه في بعض ميادين البحث التي طرقها ، لم يكتب لعصره أو أمته أو لغته فقط بل كتب لكل من شاء أن يتفقه في سياسة الدولة وعلم العمران البشري ، وحسبه أنه جمع في جعبته خلاصة تجاربه واتصالاته بدول العرب والمسلمين التي كانت قائمة في عهده بالقارات الثلاث : أوروبا وآسيا وإفريقية .

ولقد مكن لابن خلدون من هذه المنزلة عدة عوامل ، أهمها : عبقرية ممتازة ، واطلاع واسع على ما كتبه من سبقوه من المفكرين ، وعصر حافل بالتقلبات السياسية عاش فيه ونخاض

غمار اضطرابات ، بل سطر كثيرا مما قام به من النشاط السياسي والعلمي في الدول المتعددة التي خدمها ، وحسبنا في تقدير مؤهلات هذا العالم الجليل ما أشرنا إليه من مناصب تقلدها .

وكما عرف ابن خلدون عز الحكيم ، عرف مذلة السجن ، وكما تمتع بالحظوة من الملوك والخلفاء فقد اصطلى بنار الحفوة وأشواك الدسائس ، وكما امتحن بالناس امتحن بأهله إذ غرقت زوجته وأولاده وهم في طريقهم إلى مصر ، فاعتزل الحياة وعكف على التأليف فأخرج لنا ثروة من العلم أصبحت تراثا في الشرق والغرب . والحق أن عددا قليلا من مؤلفي العرب قد حظى بمثل ما حظى به ابن خلدون من علماء أوروبا وأمريكا ، دراسة ونقدا وترجمة .

وما يسجل لابن خلدون بالإعجاب ، إنصافه لابن بطوطة عندما رماه سامعوه بالغلو والمبالغة ، واعترافه بالفضل لمن سبقه فيما تصدى له من بحوث ، وتواضعه العلمي الذي يتجلى في قوله أنه على الرغم مما بذله من جهد في مقدمته إلا أنه قانع بأن يعد نفسه مجرد ممهد للطريق لمن يجيء بعده ..

الفصل السادس

المؤلفات الجغرافية في عصر المماليك

على الرغم مما اتسم به بعض سلاطين المماليك في مصر من ظلم وفوضى ، فقد وجه نفر منهم اهتمامه إلى العلوم والفنون فظهرت في عصرهم مؤلفات جغرافية وفلكية عدة ، أهمها :
سرور النفس بمدارك الحواس الخمس :
لابن منظور الأفریقی المتوفى عام ٧١١ هـ (١٣١١ م) ،
وهو جزءان في وصف الليل والنهار والكواكب والمطر والبرق وغير ذلك .

مباهج الفكر ومناهج العبر :
لجمال الدين محمد بن إبراهيم الوطواط المتوفى عام ٧١٨ هـ
(١٣١٨ م) ، وهو يقع في أربعة أجزاء تكلم فيها عن علم الهيئة ووصف الأرض والحيوان والنبات .

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر :
تأليف شمس الدين الدمشقي المتوفى عام ٧٢٧ هـ (١٣٢٦ م)
وهو يشتمل على وصف الأرض وأقاليمها وما فيها من بحار وجزر وجبال وطرق وآثار وعمائر وحيوان ونبات ، وأحجار ، ومساحات الأرض ومسافاتها ، وكذلك أنساب الأمم واختلاف طبائعها .

نهاية الأرب في فنون الأدب :

تأليف أبو العباس شهاب الدين المعروف بالنويري المتوفى عام ٧٣٢ هـ (١٣٣١ م) ، وهو في أكثر من ثلاثين مجلدا ، ويعتبر أحد الكتب الجامعة الهامة . اعتمد عليه كثير من المؤلفين ، وفيه فصول عن الأجرام السماوية والسحاب والمطر والثلج والصواعق والنيازك والفصول ، ووصف الأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار ، ووصف لطبائع الإنسان والحيوان والأسماك والنبات وغير ذلك .

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار :

لشهاب الدين بن فضل الله العمري المتوفى عام ٧٤٨ هـ (١٣٤٧ م) ، وهو موسوعة ضخمة في أكثر من عشرين مجلدا . وهو عمدة بين الكتب ، استمد منه كثيرون ، وفيه موضوعات شتى منها وصف الأرض وسكانها وحيوانها ، وأقطارها ومسالكها وما فيها من أنهار وجبال وجزر وبحار وبرك ومبان . ، فضلا عن استطرادات تاريخية وأدبية قليلة الوجود في سواه ، وكثير من تراجم الأعلام .

التحفة السنية في أسماء البلدان المصرية :

تأليف شرف الدين بن الجيعان كتبه عام ٧٧٧ هـ
(١٣٧٥ م) وهو يشتمل على إحصاءات إدارية وخراجية عن
الأرض في أيام الملك الأشرف شعبان .

الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة :

تأليف أبو حامد القدسي المصري المتوفى عام ٨٨٨ هـ
(١٤٨٣ م) في وصف جغرافيتهما وتاريخيهما .

التحفة الفاخرة في ذكر رسوم خطط القاهرة :

تأليف أقبغا الخاصكي وزير السلطان قانصوه الغورى
المتوفى عام ٩١٥ هـ (١٥٠٩ م) .

فضائل الشام :

تأليف عماد الدين الحنفى المتوفى عام ٩٢٠ هـ (١٥١٤ م) .

الفصل السابع

عصر الكشف الجغرافية

قامت بعض دول أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر بعدة كشوف جغرافية ، وقد حفزها إلى ذلك أسباب شتى منها :

١ - فشل الصليبيين في محاولاتهم استعمار بعض البلاد العربية ورغبتهم في استعمار أراض أخرى .

٢ - انقسام العرب في الأندلس وتغلب البرتغاليين والإسبانيين عليهم وسقوط غرناطة آخر حصن للعرب سنة ١٤٩٢ .

٣ - كان تحكم الأتراك في طرق التجارة المارة بآسيا الصغرى وتحكم المماليك في مصر والشام حافزا للبرتغاليين على كشف طرق جديدة توصل إلى الهند عن طريق البلاد العربية . ولا شك أن تلك الكشف لم يصبها النجاح والتوفيق إلا بفضل ما ورثه أو نقله البرتغال والإسبان عن عرب الأندلس من أدوات ونجرات ومعلومات كفلت لهم تحقيق كشفهم الجغرافية .

ومن الغريب أن العرب عاونوا البرتغاليين في الوصول إلى الهند سنة ١٤٩٦ ، فقد ثبت أن ابن ماجد الملاح العربي ساعد

فاسكوري دى جاما البرتغالى فى تسيير أسطوله من ساحل إفريقيا الشرقية إلى الهند وبذلك كشف البرتغاليون الطريق إليها . وتنبه العرب فى مصر بعدئذ إلى خطر البرتغاليين فى تلك المناطق ، فاتحد الغورى سلطان مصر مع البنادقة وحاربوا البرتغاليين ، ولكن البرتغاليين انتصروا عليهم انتصارا حاسما فى موقعة « ديو » أمام بمباى سنة ١٥٠٩ ، وبهذه الموقعة تقوى مركز البرتغال فى الشرق وبدأت بعدئذ الدول التى تمس سواحلها المحيط الأطلنطى تبنى نفوذها التجارى والاستعمارى فى الشرق . وبينما كانت هذه الأحداث تجرى كان مغامر برتغالى آخر يدعى البوكرك يضع خطة جهنمية ليختطف جثمان الرسول الطاهر ثم يعرضه على المسلمين مقابل التخلي للأوربيين عن فلسطين ، ودار بخلده كذلك مشروع وهمى آخر ألا وهو تحويل مجرى النيل حتى يصب فى البحر الأحمر بدلا من البحر المتوسط حتى يحرم مصر من مياهه وطميه ويتم هلاكها ، ولكن الأقدار لم تمهله لينفذ خطته الأولى ولا مشروعه الثانى إذ توفى سنة ١٥١٥ م .

ودخلت مصر وباقي الدول العربية فى فترة خمول وركود بعد أن سيطر عليها العثمانيون منذ عام ١٥١٧ .

الفصل الثامن

العصر العثماني

وجاء الغزو العثماني للبلاد العربية في أوائل القرن السادس عشر ، فكان أكبر كارثة منيت بها في تاريخها . إذ عاش العالم العربي في عزلة تكاد تكون تامة عن العالم الخارجي ، في الوقت الذي كانت تسير فيه بعض الدول الأوروبية نحو نهضة أدبية وعلمية وسياسية أيقظت شعوبها فيما بعد ، وخلقت منها دولا موحدة تعترف بقوميتها وتعمل على إنماء ثروتها وزيادة نفوذها ، حتى إذا ما بدأ القرن التاسع عشر أخذت الدول الأوروبية تحتل بعض أجزاء العالم العربي جزءا فجزءا والأتراك عاجزون عن ردهم .

الفصل التاسع

جهود مصر في عالم الجغرافيا

منذ القرن التاسع عشر

ظهرت في مصر نهضة شاملة منذ بداية القرن التاسع عشر ، امتدت إلى النواحي الجغرافية إذ قامت مصر بمجهود عظيم في سبيل الكشف عن حوض النيل وشرق إفريقيا ، ففتحت أمام العالم المتمدين طريق النهر إلى قلب القارة المظلمة وبذلك ساعدت على حل لغز النيل .

وقد سارت البعثات العلمية المصرية يومئذ ترافق الجيوش المصرية تجوب الأقطار الجديدة ، باحثة منقبة ، مدونة كل ما تشاهده في دقة وعناية حتى تسنى لها جمع معلومات قيمة ونماذج عديدة من الصخور والمعادن والنباتات ورسم شتى الخرائط وكتابة التقارير الوافية مما أضاف الكثير إلى المعلومات الجغرافية عن القارة الإفريقية .

ومن أهم ما تم في تلك الفترة على أيدي فريق من الضباط المصريين بإرشاد بعض الإخصائيين الأجانب :

١ - رسم خريطة لجزيرة العرب بعد الحروب الوهابية ، عليها مواقع الجبال ومجاري المياه ، وعمل أبحاث عن السكان وطبائعهم

وأعمالهم مع شذرات عن بعض الأماكن والآثار ، ضمها كتاب
عنوانه « الأبحاث الجغرافية والتاريخية على بلاد العرب » .

٢ - إصدار كتاب « الرحلة إلى سيوة » عقب فتحها
سنة ١٨٢٠ وبه خرائط لها وأبحاث عن جغرافيتها وتاريخها .

٣ - وقبل فتح السودان كانت المعلومات عن النيل محدودة
للمغاية ، فلما تم فتحه وضعت عنه عدة كتب ورسمت لبعض
أجزائه خرائط تبين الطرق والمسالك .

ثم زادت المعلومات عن النيل بفضل الرحلات التي قام بها
البكباشي سليم أفندي سنة ١٨٣٩ ، سنة ١٨٤٠ ، سنة ١٨٤١
والتي استطاع خلالها أن يصل إلى مقربة من غندكرو التي تبعد
عن الخرطوم ١٠٨٠ ميل جنوبا ، وبذلك لم يبق بين سليم وبين
منابع النيل إلا مرحلة وجيزة ، ولكنه لم يستطع متابعة السير
لهبوط مياه النيل ووجود الجنادل والشلالات في تلك المنطقة .
وقد وضع سليم تقارير عن رحلاته ألحق بها جداول لأرصاء
البحر وضمها معلومات قيمة عن مجرى النيل والفروع التي تنصب
فيه والقبائل التي تقيم هناك وكذا الطرق والمسالك .

وترجمت تقارير هذه الرحلات إلى الفرنسية ونشر بعضها
بمجلة الجمعية الجغرافية الفرنسية وغيرها ، فكانت حافزا لكثير
من الأوروبيين على ولوج ميدان الكشف الإفريقي ، ولذلك
قام عدد غير قليل من المستكشفين الإنجليز بجولات وفقوا
نحلاها إلى الكشف عن منابع النيل ووسط إفريقيا ومن هؤلاء

سبيك وصموئيل بيكر ولفنجستون وستانلى وغيرهم .
وقدمت مصر لهؤلاء كل مساعدة ممكنة ، كما أن بعضهم
كان يعمل باسمها كصموئيل بيكر . ولولا ذلك لما تمت تلك الحلقة
المجيدة من أعمال الكشف خلال القرن الماضى .

٤ - ولما نظمت هيئة أركان حرب للجيش المصرى فى العقد
السابع من القرن الماضى قام ضباطها بأعمال مجيدة فى سبيل
الكشف الجغرافى لبعض المناطق الإفريقية المجهولة ووضع خرائط
ورسوم تفصيلية لها ونذكر من هؤلاء :

محمد مختار باشا (١٨٣٥ - ١٨٩٧) . اشترك فى فتح هرر
سنة ١٨٧٥ ورسم لها وللجهات المجاورة لها وازيلع خرائط دقيقة ،
كما اشترك فى رسم خريطة مفصلة لأفريقية سنة ١٨٧٧ كانت
أدق خريطة عرفت حتى ذلك الحين ، وارتاد شواطئ الصومال
سنة ١٨٧٨ (وكانت تابعة لمصر وقتئذ) لاختيار موقع لإقامة
فنار ورسم خريطة لتلك الجهات . وفى سنة ١٨٨٠ جاب نواحى
السودان الشرقى عندما كان رئيساً لأركان حرب الجيش المصرى
بالسودان وقد قام بنشر عدة أبحاث جغرافية هامة بجريدة أركان
حرب الجيش المصرى وبمجلة الجمعية الجغرافية المصرية ،
كما ألقى بهذه الجمعية عدة محاضرات جغرافية .

ومن أشهر مؤلفاته كتاب « التوفيقات الإلهامية فى مقارنة
التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية » . وهو يبدأ من السنة
الأولى للهجرة حتى سنة ١٥٠٠ هجرية .

محمود باشا الفلكي (سنة ١٨١٥ - سنة ١٨٨٦) : وهو يعد أنبغ من أنجبهم مصر الحديثة في الفلك والرياضيات ، تخرج في مدرسة المهندسخانة وعين مدرسا بها ووضع أول تقويم سنوي (نتيجة) في سنة ١٢٦٤ هـ سنة ١٨٤٨ م وقارن فيه بين التواريخ الهجرية والميلادية والقبطية ، ثم أوفد في بعثة إلى فرنسا لدراسة الفلك ، ووضع أثناء وجوده بها عدة رسائل فلكية هامة . ولما عاد سنة ١٨٥٩ وضع خريطة جامعة للوجه البحري لم يسبقه أحد إلى مثلها كما وضع خريطة ثانية للوجه القبلي وثالثة للإسكندرية .

ونخطط معالم الإسكندرية القديمة ، وله عدة رسائل منها رسالة ممتعة عنوانها « عمر الأهرام والغرض من بنائها » وقد أخذ بنفسه مقاييس الأهرام ووضع رسالة في التنبؤ بارتفاع النيل قبل وقوعه ، وهو الذي أنشأ مدفع الظهر بالقلعة . وقد تقلب في عدة وظائف منها توليه نظارة مدرسة المهندسخانة والرصدخانة ووزارة الأشغال ثم المعارف ، وانتقل إلى رحمة الله وهو وزير للمعارف ورئيس للجمعية الجغرافية .

إسماعيل باشا الفلكي : من تلاميذ محمود باشا الفلكي : وقد درس بالمهندسخانة وسافر إلى باريس لدراسة الفلك ثم عاد واشتغل ناظرا للرصدخانة ثم المهندسخانة ، ومن أهم أعماله إصلاح مقياس النيل عند أسوان سنة ١٨٧٠ ، وله مؤلفات في الفلك والرياضيات أهمها « الآيات الباهرة في النجوم الزاهرة »

وكان ينشر تقاويم فلكية سنوية ، وتوفى عام ١٩٠١ .
 ٥ - وفي البحار قام بعض ضباط البحر المصريين برحلات جريئة ، فهذا القبودان سلمان حلاوة (١٨٢٨ - ١٨٨٥) يتم في سنة ١٨٧٠ رحلته حول إفريقيا على الباخرة المصرية سمند ، فكان أول مصري وعربي طاف بسفينة مصرية حول إفريقيا في العصور الحديثة وقد استغرقت رحلته ثلاثة أشهر وستة أيام ، ولما عاد نقل إلى المدرسة البحرية وألف كتابا يسمى « الكوكب الزاهر في فن البحر الزاخر » .

وأحدث رحلة بحرية قام بها مصريون هي رحلة الباخرة مباحث التي قصدت في أواخر سنة ١٩٣٣ إلى المحيط الهندي وعلى ظهرها علماء بريطانيون ومصريون لدراسة طبوغرافية قاع ذلك المحيط ورواسب قاعه وأحيائه البحرية وخواص مياهه وتياراته البحرية وأحواله الجوية ، وقد وفقت إلى مجموعة قيمة من الاكتشافات والمعلومات .

وفي أواخر سنة ١٩٣٤ أقلت تلك الباخرة مرة أخرى وعلى ظهرها أول بعثة مصرية أوقيانوغرافية شهدتها التاريخ فاتجهت إلى البحر الأحمر لدراسة طبوغرافيته وسير أغواره ، وقد نجحت في مهمتها وعادت بنتائج أضافت الشيء الكثير إلى ما يعرف عن ذلك البحر .

٦ - إنشاء الرصدخانه : (المرصد) : أنشئ أول مرصد فلكي في مصر في العصور الحديثة سنة ١٨٤٦ ببولاق ، وفي

سنة ١٨٦٥ نقل إلى العباسية ، وكان يشغل مبنى مكانه الآن طرف المباني الجديدة للجامعة عين شمس عند تقف العباسية ، واشتهر باسم « النظارة » . ولما اتسع نطاق أعمال المرصد ورؤى أن تشمل أرصاده أرصادا خاصة بالمغناطيسية الأرضية - يجب أن تكون أجهزتها بعيدة عن المؤثرات الخارجية كخطوط المواصلات الجديدة - رؤى أن ينقل هذا المرصد إلى مكانه الحالى فى حلوان ، وتم ذلك سنة ١٩٠٣ .

وقد قام المرصد منذ ذلك التاريخ بعمل صور عديدة للأجرام السماوية والسدم والمذنبات والسيارات ، ونشر رسائل علمية مختلفة ، وكانت أرصاده عن مذنب هالى سنة ١٩١٠ والكوكب السيار بلوتو سنة ١٩٣٠ فى المرتبة الأولى بين أرصاد المراصد الأخرى .

ونظرا لتأثر بعض أجهزة المرصد بكهرباء خط حلوان مما يجعل البيانات التى تعطىها غير دقيقة فقد أقيمت محطة أرصاد إضافية بالفيوم ومنظار جديد فى طريق القاهرة - السويس حتى يكون بعيدا عن كهرباء مدينة القاهرة وضواحيها .

٧ - إنشاء الجمعية الجغرافية المصرية : وفى سنة ١٨٧٥

أنشئت الجمعية الجغرافية المصرية لتحقيق غرضين :

١ - دراسة الجغرافيا فى جميع فروعها .

٢ - الكشف عن البلاد الإفريقية التى لا تزال مجهولة

أو غير معروفة تماما .

وقد تولى رئاستها في بداية عهدها المستكشف المشهور جورج شفينفورت ، ثم تولى الرئاسة بعده بعض الأعلام المصريين منهم أيوب باشا ومحمود الفلكي باشا .

وقد قامت هذه الجمعية بنشر عدد كبير من البحوث الجغرافية القيمة على صفحات مجلتها ، وأصدرت مجموعة طيبة من الكتب الجغرافية القيمة . واهتمت في سنواتها الأولى بترقية دراسة الجغرافية في المدارس المصرية ، وضربت مداليات خاصة كانت تقدمها إلى من يظهر نبوغا وتفوقا من طلبة المدارس ، كما طبعت عدة خرائط للحائط بالعربية .

ومن على منبر تلك الجمعية ألقى عدد من المستكشفين محاضرات عما قاموا به من دراسات ، ومن هؤلاء ستانلي وبورتون ، كما ألقى عدد من المصريين محاضرات أخرى ، وفيما يلي أسماء بعضهم وبعض ما ألقاه من محاضرات :

مختار باشا : هرر ، الصومال ، السودان ، السنة الهجرية .
محمود باشا الفلكي : حاجة مصر إلى مراصد ، استخدام أعلى النيل لزيادة الفيضان ، تقدم دراسة الجغرافية في مصر .
أحمد زكي باشا : تخطيط العرب للقيوم في القرن السابع للهجرة ، مستندات جغرافية إسلامية اكتشفت في الآستانة .

محمد بك يرم : القيروان .

أحمد كمال باشا : الجغرافيا عند قدماء المصريين .

محمود بك سالم : السائحون المسلمون .

٨ — كشف أحمد محمد حسين باشا : وفي أواخر سنة ١٩٢٢ قام أحمد محمد حسين باشا برحلة اخترق فيها صحراء ليبيا من السلوم إلى حدود السودان وعاد إلى مصر في صيف سنة ١٩٢٣ ، وقد استطاع بهذه الرحلة أن يصل إلى النتائج الجغرافية الآتية :

١ — حدد الموقع الحقيقي لآبار الظيعن وواحة الكفرة .
وبذلك أعيد تصحيح خريطة القارة الأفريقية .

٢ — كشف واحتي أركنو والعوينات في الركن الجنوبي الغربي من مصر ، وأمكنه تعيين موقعيهما وسعة مناطقيهما بالتقريب .

٣ — كشف طريقا في الجنوب الغربي من مصر ، يجتاز سهل أردى وأنيدى في إفريقية الاستوائية الفرنسية إلى دارفور .
٤ — تمكن من تعيين مناسب مضبوطة للبارومتر على طول الطريق .

وبذلك استطاع الحصول على معلومات قيمة عن طبيعة تكوين الجبال في منطقة واسعة لم يعرف عنها شيء من قبل ، وأثبتت هذه المعلومات عدم احتمال وجود مخرج صرف لبحيرة تشاد في اتجاه شرقي .

وقد ألف عن رحلته كتابا بالإنجليزية وكتابا آخر بالعربية عنوانه « في صحراء ليبيا » .

رحلات محمد ثابت :

ومن اشتهروا بين المصريين بكثرة رحلاتهم المغفور له الأستاذ محمد ثابت إذ كان المصرى الوحيد - حتى اليوم - الذى تمكن من زيارة أغلب أركان المعمورة إذ طاف بكثير من الدول المعروفة فى جميع القارات لا طلبا للرياضة والنزهة كما يفعل الكثيرون بل حبا فى الدرس والاستطلاع ، وقد سجل مشاهداته فى عدة كتب صدرت باسم « جولات » .

كلمة ختامية

وبعد فهذه صفحات موجزة عن جهود العلماء العرب فى ميدان الجغرافيا وهى على إيجازها تقدم صورة صادقة لأهم ما قاموا به .

ولم تكن الجغرافيا هى الميدان الوحيد لنشاط العرب العلمى بل هناك ميادين أخرى عديدة ، تناولتها بعض كتب هذه السلسلة ، وستتناول بقية النواحي الأخرى وبهذا يتسنى لأحفاد العرب الأجداد الوقوف على مواطن العزة والمجد فى تاريخ أجدادهم ، حتى يكون لهم من ذلك حافز لمواصلة الجهود لإعلاء شأن العروبة فى جميع الميادين وخاصة الميادين العلمية .

فهرست

صفحة

٥	مقدمة
٧	تمهيد
٧	علاقة الجغرافيا ببعض العلوم
٩	التأليف الجغرافي عند القدماء
	الفصل الأول :
١٥	العرب أسبق الأمم إلى الكشف الجغرافية
١٦	أول رحلة بحرية حول أفريقيا
١٩	الفينيقيون والملاحه
٢٢	العصر الإغريقي والرومانى
	الفصل الثانى :
٢٣	اهتمام العرب بالرحلات
	الفصل الثالث :
٢٦	أهمية الرحلات العربية
	الفصل الرابع :
	العرب فى أفريقيا — العرب فى آسيا —
	العرب وكشف أمريكا — عرب السودان
٣٤—٣٠	يحاولون كشف أمريكا

صفحة	الفصل الخامس :
٣٨ . . .	بعض الجغرافيين والرحالة العرب .
	الفصل السادس :
١٠٤ . . .	المؤلفات الجغرافية في عصر المماليك .
	الفصل السابع :
١٠٧ . . .	عصر الكشف الجغرافية .
	الفصل الثامن :
١٠٩	العصر العثماني .
	الفصل التاسع :
١١٠	جهود مصر في عالم الجغرافيا منذ القرن التاسع عشر

دارالمعارف بمطرح

تقدم إلى قراء العربية هذه المجموعات الفريدة
في الكتب الجغرافية وكتب الرحلات :

- هذا العالم
للدكتورين محمد عبد المنعم الشرقاوي
ومحمد محمود الصياد ٨٠
- ملامح الهند والباكستان
للدكتورين محمد عبد المنعم الشرقاوي
ومحمد محمود الصياد ٤٠
- رسائل صينية
للويس ديكنسون
ترجمة الدكتورة سهير القلماوي ١٥
- سندباد إلى الغرب للدكتور حسين فوزي ٢٠
- هيرودوت في مصر للدكتور وهيب كامل ٢٠
- المغرب الأقصى للأستاذ أمين الريحاني ٧٥
- من وحى الجنوب للأستاذ أحمد حسين
- الطبعة العادية ٣٥
- الطبعة الممتازة ٥٠
- وفي كتب الأطفال والناشئة :
- مجموعة الرحلات والمكتشفين (١٢ كتاباً) ثمن الكتاب ١٣
- مجموعة حول الأرض (كتابان) » » ١٣
- مجموعة شعور العالم (٨ كتب) » » ١٥

دارالمعارف للطباعة والنشر والتوزيع

